

प्रकाशक—
आयुर्वेद-विज्ञान ग्रन्थमाला आफिस,
अमृतसर ।

मुद्रक—
श्रीनी पिरडी दास
आर्य्य प्रेम, अमृतसर ।

त्रिदोष-मीमांसा

लेखक—
स्वामी हरिहरानन्द वैद्य

विषय सूची

	पृष्ठ सख्या
आयुर्वेदका सक्षिप्त परिचय	१
आयुर्वेदका मध्य कालीन इतिहास	४
आयुर्वेदके प्राचीन सिद्धान्त	७
त्रिदोषकी स्थापना कैसे हुई	१०
तत्त्वों पर विचार	१८
तत्त्वोंके मुख्य लक्षण	२०
तत्त्वोंके गुणोंके विवेचन	२६
पंचभूत जगत्के कारण नहीं ?	३६
पंचभूतोंसे शरीरका सम्बन्ध	४०
शरीर और आत्माका सम्बन्ध	४३
जीव और उसके घटक	४५
सजीव निजीव पदार्थोंमें अन्तर	४८
सजीव की सूक्ष्म रचना	४९
सर्जियोंका मुख्य मोक्ष	५१
दोषोंका शरीरसे सम्बन्ध	५४
दोषोंके स्थान मेदसे कार्य	५६
त्रिदोषके स्वरूप पर मतमेद	६२
शरीरस्थ दोषोंके गुण	६५
कुछ शास्त्रीय त्रुटियाँ	६६
दोषोंके साथ द्रव्य गुणका सम्बन्ध	६९
गुणोंका विवेचन	७१

त्रिदोष और गुण	...	७२
दोषोंका शरीरमें कार्य्य व्यवहार	...	७८
दोषोंका व्याधियोंसे सम्बन्ध	..	६४
त्रिदोष स्थापनामें प्रधान कारण	...	१०६
औषधियोंसे दोषोंका सम्बन्ध	...	११४
रस क्या है ?	...	१२२
रसोंका रसायनिक संगठन	...	१२७
मधुर रस और उसका रसायनिक रूप	..	१२६
अम्लरस और उसका रसायनिक रूप	...	१३३
अम्लकी परीक्षा	...	१३४
अम्ल भेद	...	१३५
चाररस और उमका रसायनिक रूप	...	१३६
चार परीक्षा	...	१३६
मिन्न १ चारोंके रसायनिक रूप	...	१४१
लवणरस और उमका रसायनिक रूप	...	१४२
कटुरस और उसका रसायनिक रूप	...	१४४
तन विष या चार विद्	...	१४६
तन विषोंके सम साम्यसिक्त गुण	...	१४७
धातवीय रस	...	१५१
कषाय और तिक्त रस नहीं	...	१५२
तिक्तीन व कषायिनका रसायनिक रूप	...	१५५
विपाक वीर्य पर विचार	...	१५४
गुण प्रभाव पर विचार	...	१५६
रस विपाकका विवेचन	...	१५६

खाद्य द्रव्योंमें पोषक द्रव्यकी मात्रा	...	१६२
वीर्यका विवेचन	..	१६५
पदार्थोंके भौतिक गुणोंकी परीक्षा	...	१७१
पदार्थोंके रसायनिक गुणोंकी परीक्षा	...	१७३
रसायनिक परिवर्तनके चिन्ह	...	१७६
प्रभाव क्या है ?	...	१७७
वनस्पतियोंमें क्या २ पदार्थ होते हैं	...	१८१
वनस्पतियोंमें गुण युक्त द्रव्योंकी रचनाका कारण	...	१८३
वनस्पतियोंमें गुण निर्माण की क्रिया	...	१८५
वनस्पतियोंमें द्रव्य निर्माण सारणी	...	१८७
गुण प्रभावकी व्याख्यामें त्रुटि	..	१८८
प्रकृति त्राद और त्रिदोष	...	१९१
प्रकृति क्या है ?	...	१९१
शरीरकी बनावट और त्रिदोष	...	१९५
पदार्थोंकी उत्ताप सजनन मात्रा	...	१९६
रोगावस्थाकी प्रकृति	...	२०४
भिन्न २ प्रकृतिके कुछ चिन्ह	...	२०६
प्रकृतिमें परिवर्तन	...	२०७
उपसंहार	...	२०८
परिभाषिक शब्द	...	२२४

उपोद्धात

आज कई वर्षों से वैद्य समुदाय में त्रिदोष (वात, पित्त, श्लेष्म) की स्थिति पर विचार हो रहा है । वैद्य सम्मेलन ने भी त्रिदोष की विशद व वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले के लिए ५०० रुपये का पुरस्कार रक्खा है । भारत, कहते हैं- धुरन्धर विद्वान् नैद्यों से भरा पड़ा है; पर आज तक किसी ने भी त्रिदोष की सन्तोषदायक व्याख्या नहीं की । इस में कोई संशय नहीं कि भारतीय जनता में त्रिदोषवाद इतना व्यापक हो रहा है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के पेट में जब दर्द होने लगता है, तो वह भी कहता है कि मेरे पेट में वाई (वात) बढ़ गई है । जब गर्मी, चबराहट और प्यास आदिकी व्यथाएँ सताती हैं तो वह पित्त-प्रकोप कहता है । श्लेष्म के रुम्बन्ध में तो कुछ कहने की जरूरत ही प्रतीत नहीं होती । बलगम को निकलता देखकर श्लेष्म-प्रकोप का प्रत्यक्ष निदर्शन होजाता है । इसी तरह जब वैद्यों के पास कोई रोगी आता है, तो रोग चाहे किसी कारणसे हुआ हो, वैद्य सबसे पहले नाड़ी देखकर यही उत्तर देता है कि, 'आपके भीतर वात और पित्त यह दोनों दोष बढ़े हुए दिखाई देते हैं' । रोगी चारपाई पर हो और ज्वर जरा तीव्र हो तो वैद्य को तीनों दोष बढ़े हुए कहने में संकोच नहीं होता । फिर यही नहीं व्योतिष के फलादेश कहने वालों की तरह इनके पास भी दोष प्रकोप का फलादेश

होता है जो प्रतिशत ५० के प्रति तो अवश्य ही अनेक लक्षणों में ठीक उतर जाता है । यदि कोई लक्षण न मिले और अन्तर दिखाई दे तो वैद्य अपने विचार रोगी के कथित लक्षणानुसार बदल भी देता है । मिश्रित लक्षण युक्त त्रिदोष-वाद ऐसी मुलायम मोम की नाक है कि जिसे आमानी से मोड़ा जा सकता है और रोगी का विश्वास भी बना रहता है । एक रोगी दम वैद्यों के पास जाकर अपने को दिखावे, यह ठीक है—कि कभी भी सारे वैद्यों की सम्मति एक नहीं होगी, कोई एक दोष बतलायेगा तो कोई दो तीन, इतना होने पर भी जनता में विश्वास जमाने के लिए यह कहावत खूब काम देती है 'अजी यह तो अपना २ तजुर्बा है' । रोगी बेचारे को दिखता तो कुछ है ही नहीं, यदि उसे अपने रोग का वास्तविक ज्ञान होता तो काहे को वैद्यों के पास धक्के खाता, उसे लाचार स्वीकार करना पड़ता है कि भई ! तुम जो कहते हो ठीक होगा । इस तरह भारतीय जनता में न जाने कितने समय से त्रिदोष-वाद की तृती बोलती चली आ रही है ।

पर जब से भारतीय जनता ने विदेशी भाषा के साथ २ कुछ पदार्थ-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, शरीर-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, और इसी के साथ २ देश में विदेशी चिकित्सा पद्धतिका प्रचार बढ़ा, शनैः २ लोगों के विचार बदलने लगे ।

पेट दर्द के होने पर उसे वह वातजन्य न मानकर किन्हीं और ही कारणोंकी ओर झुके, पित्त और श्लेष्म क्या है ? इसको वह प्रत्यक्षतया जान गये । इसीलिए, ज्वर में पित्त और खासी के साथ श्लेष्म का निकलना देखकर वह इसे

श्लेष्म और पित्त प्रकोप न मान दूसस ही कारण मानने लगे और उन्होंने उक्त विषयों पर अपने वैज्ञानिक विचार रखे ।
 • आरम्भ में तो कुछ समय तक वैद्य समुदाय ने इन वैज्ञानिक विचारों को ऐलोपैथी के सिद्धान्त बताकर इनका घोर विरोध किया और आज भी ऐलोपैथी चिकित्सा की द्रुष्टियों या दृष्टियों को दिखाकर त्रिदोष-वादको पुष्ट करने की चेष्टा की जाती है पर धीरे २ समय ने बदल कर दिखा दिया कि तुम्हारा यह बेढगा घोर विरोध सफल न होगा । त्रिदोष-वाद को अब प्रत्यक्ष करके दिखाना या सिद्ध करना होगा, या इसे छोड़ देना पड़ेगा ।

ऐसे ही विचारकों में से वैद्य मण्डल के कुछ विचारक हैं, जिन्होंने त्रिदोष-वाद पर वैज्ञानिक व्याख्याकी मांग पेशकी है । हम न तो त्रिदोष के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं न विपक्ष में । हम तो एक आलोचना की दृष्टि से त्रिदोष का वास्तविक इतिहास, रूप और उसका विनाश एक ओर रख देंगे, इस के साथ २ विपक्ष में वह वैज्ञानिक प्रमाण भी रखते चले जायेंगे, जिनसे इनकी असंख्यता का पता लगता चला जायगा । रहा यह कि अब इसमें सच्चाई क्या है ? उसकी तलाश स्वयं ही पाठक इस निबन्ध के भीतर करें ।

यह निबन्ध लिखा तो आज से बहुत समय पूर्व गया था । परन्तु कुछ वैद्यों का आग्रह था कि इसका प्रकाशन अभी समय से पूर्व है । त्रिदोष की वैज्ञानिक व विशद व्याख्या जब वैद्यों द्वारा की जाय, उस समय इसको प्रकाशित किया जाय । इस बात की प्रतीक्षा आज कई वर्षोंसे करता चला आ-

रहा हूँ। अन्तमें निराश होकर अपने विचारोंको बदलना पड़ा। यह छोटा सा निबन्ध पुस्तकरूप में आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि इसे प्रत्येक वैद्य तक पहुँचा सकूँ। मैं ने अपनी ओर से यह चेष्टा की है कि इस में कोई अंश छूट न जाय, कोई टुट्टी न रहे, पर भला यह कब हो सकता है। टुट्टि का रहना स्वाभाविक बात है। सज्जन पाठकों से आशा करता हूँ कि वह इस निबन्ध की टुट्टियों पर ध्यान देकर हमें सूचित करें ताकि उन्हें सुधार दिया जाय।

चिकित्सकों का विनम्र सेवक—

स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य

श्री स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य

* त्रिदोष-मीमांसा *

प्राचीन आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय

न से पहिले कोई विचारणीय बात है, तो यह है. कि त्रिदोष-वाद के इतिहास को खोजा जाय और यह मालूम किया जाय कि यह सिद्धान्त कब स्थिर हुआ था, और इस का प्रचार कैसे हुआ ? जब तक

हम इसके आरम्भिक इतिहास को नहीं जान पाते तब तक कल्पित आन्ति नहीं मिट सकती । इसीलिए इस पर कुछ विचार करना है ।

कहते हैं कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इस देशकी चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि यह दैवी चिकित्सा पद्धति है । क्योंकि आयुर्वेद के प्रत्येक ग्रन्थ में लिखा है कि इस पद्धति के आविष्कारक ब्रह्मा जी हुए । उन्होंने एक लक्ष श्लोक में ब्रह्म-संहिता नामका ग्रन्थ लिखा और उनसे उनके सुचतुर पुत्र दक्ष जी ने इसको अच्छी तरह सीखा । दक्षजी ने इस विस्तृत

चिकित्सा ग्रन्थ को—जो एक लक्ष श्लोक में था, उसे घटाकर दस सहस्र श्लोकमें कर दिया, जिसका नाम उन्होंने दक्ष-संहिता रखवा । दक्ष जी से देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जी ने इस विद्या को सीखा । अश्विनी कुमार जी चिकित्सा शास्त्र के बड़े प्रवीण चिकित्सक माने गये हैं, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र बतलाता है । उन्होंने दक्ष प्रजापति के कटे सिरको जोड़ दिया था तथा यक्ष्मा रोग से ग्रसित मृत्यु के समीप जाते हुए राजा चन्द्रदेव को बचा लिया था । इस से भिन्न ज्यवन ऋषि जिन के नेत्र किसी ने कटे चुमा कर नष्ट कर दिये थे और शरीर जरजर होगया था, उन के नेत्र ही ठीक नहीं किये बल्कि उन को पुनः वृद्धावस्था से नवयुवक बना दिया । उस समय इन्होंने भी अपने नाम से आयुर्वेद की एक संहिता निर्माणा की थी । देवताओं का राजा इन्द्र इनके विद्या बलको देख कर इनका शिष्य बन गया और उसने संलग्न होकर इनसे समग्र आयुर्वेद शास्त्र सीखा । इन्द्र ने चिकित्सा शास्त्र में कितनी ख्याति प्राप्त की थी तथा उसने इस विद्या पर कोई ग्रन्थ लिखा था या नहीं, इस के सम्बन्ध में कोई पता नहीं लगता । हाँ इतना पता मिलता है—कि जिस समय इस मातृभूमि में चिकित्सा का अभाव था या कोई निश्चित चिकित्सा पद्धति नहीं थी, जनता रोग रूपी राक्षसों से बिना दुःख उठा रही थी उस समय पुलस्त, नारद, वशिष्ठ, अगिरा, अगस्त्य आदि ६०,७० ऋषियों ने मिल कर यह निश्चय किया कि, भारद्वाज ऋषिको देवलोक भेजा जाय और इनसे प्रार्थना की जाय कि वह देव लोक में जाकर इन्द्र से आयुर्वेद विद्या सीख कर आवें ।

भारद्वाज ऋषि देवलोक गये और इन्द्र से आयुर्वेद विद्या सीख कर आये, इन बातों का संकेत आयुर्वेद ग्रन्थों में स्पष्ट है। कई हस्त लिखित आयुर्वेद के ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है, कि जिस समय भारद्वाज आयुर्वेद सीख कर आये तो आत्रेय, गौतम, वशिष्ठ, भृगु, सांख्य, वामदेव, पारिच, मित्रुआत्रेय, भारद्वाज कपिञ्जल, भार्गव, वरर्चा, देवल, बडिश, गौनिक, मैत्रेय आदि अनेक ऋषि मुनि उनसे मिलनेके लिये उनके आश्रम पर गये। कहते हैं कि भारद्वाज जीने भी अपने नाम से एक संहिता निर्माण की थी। इन्होंने कई शिष्य बनाये उन मेंसे इनके प्रमुख शिष्य अत्रिकुमार ५ आत्रेय पुनर्वसु थे। जिनकी लिखी आत्रेय संहिता का प्रति सस्करण चरक संहिता के नाम से आज भी वैद्य समुदाय के ज्ञाय में हैं।

इस इतिहास पर विचार करें तो इससे स्पष्ट होजाता है कि हमारा आयुर्वेद इस देश की वास्तविक चिकित्सा पद्धति नहीं थी। बल्कि यह देवलोक की चिकित्सा पद्धति थी। यदि हम देवलोक को इसी पृथ्वीके किसी दूरे भाग पर मानलें तब भी उसे हम स्वदेशी चिकित्सा पद्धति नहीं कह सकते। मरत खण्ड से भिन्न किसी भी और स्थान का निवासी होने पर वह भारतीय नहीं कहला सकता, न उसकी वह विद्या भारतीय होसकती है।

खैर! जो चीज इस देश में लाई गई और उसे यहां के प्रमुखों ने अपना लिया वह हमारा सम्पत्ति बन सकती है। हम इसी आधार पर आयुर्वेद विद्या को अपनी सम्पत्ति मान लेते हैं।

मध्यकालीन इतिहास

अब देखना यह है कि यह विद्या किम समय भारत खड में आई, उसके समय का कोई इतिहास भी मिलता है या नहीं ? और इसके सिद्धान्त पहिले से ही स्थिर किए हुए चले आते हैं या पश्चात् स्थिर हुए । हमें मारवाज ऋषि के समय का तो कोई इतिहास नहीं मिलना । पर आत्रेय जी के समय का सप्रमाण इतिहास मिलता है । यह तो बहुतों को मालूम होगा कि इस भारत खण्ड की भूमि पर आज से २५०० अठ्ठाई हजार वर्ष पूर्व इस देश में दो प्रधान विद्या पीठें थी । पूर्व में काशी और पश्चिम में तक्ष शिला । तक्षशिला आजसे ढाई हजार वर्ष पहिले एक विशाल नगर था, जिसके खण्डरात की खुदाई आज कई वर्ष से हेरही है और उन खण्डरातों से प्राप्त वस्तुओं से भी इस विशाल नगर के होने का पूरा २ प्रमाण मिलता है । जिस व्यक्ति को देखना हो पञ्जाब प्रान्त में रावल पियडी शहर पहुच कर वहा से सरायकाला स्टेशन जाकर तक्षशिला जासकता है । इस विशाल नगरी के खण्डरात तथा उस भूमि से निकली हजारों वस्तुएँ जो प्रदर्शन विभाग में हैं, देख सकता है ।

यद्यपि तक्षशिला (तक्षशिला) नामक नगरका वर्णन हमारे किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं मिलना, पर बौद्ध ग्रन्थों में इस नगर का काफी उल्लेख आया है । बौद्धों के बुद्धक निकाय नाम के जातक के ग्रन्थ में एक स्थल पर वर्णन आता है कि तक्ष शिला की विद्यापीठ में एक दिशा प्रमुखाचार्य (दिसप्प

मोखा चारिय=प्राकृत) नाम के पुनर्वसु आत्रेय एक प्रसिद्ध अध्यापक थे । इन आत्रेय जी का समय बौद्ध के कुछ पूर्व है । क्योंकि आगे चलकर उसी ग्रन्थ में जीवक* नाम के एक विद्वान् का उल्लेख आता है जिसको आत्रेय जी का शिष्य लिखा है । यह वैद्य बौद्ध का समकालीन हुआ है, जो बौद्धमतावलम्बी हो गया था । इसने बौद्ध सम्प्रदाय में चिकित्सा द्वारा अर्च्छा नाम प्राप्त किया था । आत्रेयजी के छः प्रमुख शिष्य और हुए हैं अग्निवेश, मेल, जातुकर्ण, पाराशर, रौरपाणि, हराति जिनका उल्लेख आयुर्वेद ग्रन्थों में मिलता है पर, जीवक का उल्लेख नहीं मिलता । सम्भव है कि इसके बौद्ध मतावलम्बी हो जाने पर इसको वैदिक मतावलम्बी चिकित्सकों ने अपने ग्रन्थों में नाम लेना उचित न समझा हो, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थों ने भी ऐसा ही किया है । उन्होंने भी आत्रेय जी के किसी और शिष्य का नाम अपने ग्रन्थ में उल्लेख नहीं किया । जब एक ओर पक्षपात है तो दूसरी ओर भी होना स्वभाविक ही है, क्योंकि उस समय का वायु भण्डल पक्षपात पूर्ण था, निष्पक्ष विचार किसी बात पर नहीं रक्खे जाते थे, अपने २ सम्प्रदाय का पक्ष हर एक व्यक्ति करता था । कई व्यक्ति कह सकते हैं कि आत्रेय ऋषि का समय आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व नहीं बल्कि इस से बहुत प्राचीन

* नोट — जीवक के जीवन चरित्र पर एक छोटी सी ऐतिहासिक पुस्तक समालोचनार्थ आई है जिसपर आयुर्वेद विज्ञान के मई १९३२ के अंक में प्रकाश डाला गया है :

है। आत्रेय जी वेता या द्वापर में हुए, यह कलियुग की बात है, यह कोई और आत्रेय होंगे। जब इसका प्रमाण मांगते हैं तो कुछ नहीं दिया जाता, इस कथन में कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलते, प्रत्युत इसके विपरीत उनके कलियुग में होने का प्रमाण उनके ही द्वारा उपदेशित हारीत संहिता में मिलता है। हारीत संहिता पहिले अध्याय के आरम्भ में आयुर्वेद का उपदेश देते हुए आत्रेय जी हरीत के प्रति कहते हैं कि—

अल्पायुशोऽल्पवृत्तारः स्वल्प शास्त्र विशारदाः ।

अल्पा व धारणे शक्ताः कलौ जाता इमे नराः ॥

अल्प. कलियुगाश्राय नरोपद्रव कारणम् ।

कथ पुत्र प्रवक्षामि विस्तरेण तत्रागदम् ॥

इसी प्रकार मेल संहिता में भी एक स्थल पर कलियुग में उपदेश करने का उल्लेख है। इस समय जितने भी बड़े २ इतिहासज्ञ हैं सनो का निश्चय है कि आत्रेय जी कलियुग में ही हुए। डाक्टर प्रफुल्लचन्द्राय जी ने भी अपने हिन्दू कैमिस्ट्री नामक ग्रन्थ में इसी बात को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है।

जब आत्रेय जी के होने का समय कलियुग है तो अवश्य ही भारद्वाज जी का समय भी कलियुग माना जा सकता है क्योंकि गुरु और शिष्य समकालीन हो सकते हैं ना कि विषम कालीन।

आत्रेय जी के षट् शिष्यों के पश्चान् उनके और कौन २ से प्रसिद्ध शिष्य हुए तथा उनके आगे कौन २ शिष्य सप्र-

दाय बना, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता । आत्रेय जी के लगभग कोई छः सौ वर्ष पश्चात् चरक जी हुए । प्रमाण से इनका समय लगभग छः सौ वर्ष पश्चात् निकलता है । इन्होंने आत्रेय कृत संहिता (जो आत्रेय द्वारा संकलित हुई थी) उसका प्रति संस्कार किया, जिसका नाम उन्होंने चरक संहिता रक्खा । बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि चरक जी काश्मीर में हुए, यह केकैय (काश्मीर) देश के कनिष्क नामक प्रतापी राजा के राज्य वैद्य थे । कनिष्क राजा के राजत्वकाल का समय ईसा से लगभग ५०-६० वर्ष पश्चात् निकलता है । चरक जी सन् ७८ ईसवी में हुए, ऐसे प्रमाण मिलते हैं । चरक जी के कौन २ से शिष्य हुए तथा उनके आगे चिकित्सा क्रम का इतिहास क्या है ? कुछ पता नहीं लगता । चरक के लगभग ७०० वर्ष पश्चात् वाग्भट जी हुए । वाग्भट जी की जन्मभूमि मुलतान थी और इनके समय का थोड़ा बहुत इतिहास मिलता है । वाग्भट जी के पश्चात् के चिकित्सकों का भी कुछ २ इतिहास मिलना है । खैर ! हम इस इतिहास भाग को यहीं छोड़ अब अपने विषय की ओर आते हैं ।

आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धान्त

अब देखना यह है कि प्राचीन चिकित्सकों के आयुर्वेद विषयक सिद्धान्त क्या थे ? वह त्रिदोषवाद को मानते थे या नहीं । इस समय हमारे सामने प्राचीन पुस्तकों में मे अग्नि-वेश कृत अजन निदान तथा भेलकृत मेघ संहिता और हरीत कृत हारीत संहिता हैं । इस के पश्चात् आत्रेय संहिता का प्रति

संस्कृत रूप चरक है। वैद्यों में उपरोक्त तीनों पुस्तकें इतनी प्रामाणिक नहीं मानी जाती जितनी कि चरक संहिता। चरक संहिता वास्तव में इस समय आयुर्वेद सिद्धान्तों के लिये स्तम्भ ग्रन्थों में से है। इसी लिए हम भी इसी को प्रामाणिक मान कर इसी के आधार पर प्राचीन त्रिदोष सिद्धान्त को आपके सामने रखेंगे।

चरक संहिता सारा सवाद रूप में लिखा ग्रन्थ है, और इसका आरम्भ आत्रेय जी के मुख से होता है। चरक संहिता का चाहे प्रति संस्करण हुआ हो या मूल ग्रन्थ ही हो हमें यह मानना पड़ता है कि चरक संहितामें वर्णित सिद्धान्त आत्रेय जी के समय में प्रचलित सिद्धान्त थे जो उस समय से लेकर चरक जी के समय तक बराबर बने रहे।

चरक संहिता को पढ़ने में ज्ञात होता है कि आत्रेय जी जिस समय हुए उस समय दर्शनवाद का ही प्राबल्य था। आत्रेय जी स्वयम् वैशेषिकमत के अनुयायी थे। पर उनकी विद्वत्ता जगत प्रसिद्ध थी, प्रत्येक सम्प्रदाय के मनुष्य उनके पास आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार अग्निवेश जी जब उनके पास गये तो—

सांख्यै संख्यात सांख्यैः सहनीयम् पुनर्वसुम् ।

जगत् हिताय प्रपच्छ वद्विशे स्वसशयम् ॥

बहुत से सांख्य सम्प्रदाय के अनुयायियों के साथ आत्रेय जी को बैठा देखकर जगद् हितार्थ सशययुक्त हो-ग्रंथ किये। चरक संहिता के किसी भी अध्याय को पढ़ो जहाँ देखो दार्श-

निक युक्तियों का प्राबल्य दिखाई देगा और दार्शनिक शैली (तर्कवाद) से ही प्रत्येक मिद्धान्त स्थिर किये गये मिलेंगे । अनेक बातें कल्पना से निश्चित की हुई हैं । आपने सूत्र स्थान के एक स्थल पर स्पष्ट लिखा है 'हमने जो कुछ कहा वह बहुत करके अनुमान और आप्त प्रमाण तथा युक्ति से सिद्ध है' और इससे भिन्न चरक के शारीरिक स्थान अध्याय सात में वह स्वयम् कहते हैं—

एतावद् दृश्यम्—शक्यमभिनिदेष्टुमनिर्देश्यमतः पर तर्कमेव । तद्यथा-नव स्नायु शतानि, सप्तशिरा शतानि, द्वेधमनीशते, पञ्चपेशी शतानि, सप्तोत्तरमर्म शतं, द्वेसन्धिशतं, एकोनत्रिंशति शत सहस्राणि नव च शतानि षट् पञ्चशत शिराधमनी नामाण्युशः प्रविमज्यमानानां मुखाग्र परिमाण तावन्ति चैव केशश्मश्रुलोमानीत्ये तद्यथावत् संख्यात त्वक् प्रभृति दृश्यमतः पर तर्कम् ।

अर्थात् जो पीछे कहे गये हैं वह ५६ अंग तो प्रत्यक्ष देखने में आते हैं पर कितने ही अदृश्य अंग हैं जो केवल तर्कसे जाने जाते हैं ।

यथा—स्नायु ६०० शिरा ७०० धमनी २०० पेशी ५०० मर्म १०७ सन्धि २०० धमनी दोनों जो शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हैं उनकी संख्या २६६६५ है इतने ही केश और इतने ही प्रस्वेद वाही श्रोत तथा लोम कूप हैं इन में लोम कूप त्वचा में होने के कारण दिखाई देते हैं इन से परे के (भीतर के) तर्क से जाने जाते हैं ।

इस प्रकार अस्थि की गणना में भी तर्कना से ही काम लिया गया है। उस तर्क प्रधान समय में ही त्रिदोषवाद का जन्म हुआ।

त्रिदोष की स्थापना कैसे हुई ?

यह तो चरक के वात कलाकलीय नामक अध्याय से स्पष्ट है। क्योंकि उस समय यह बात सिद्धान्त रूप में आचुकी थी कि जगत् पञ्चभूत मय है और मनुष्य शरीर का रचना भी आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी नामक पाच भूतों के सम्मेलन से हुई। माता का शोणित और पुरुष का शुक्र यह दोनों पञ्च भूतात्मक पदार्थ हैं और इन दोनों के संयोग समय में जब चेतना इस में आकर मिलती है तो पुरुष की उत्पत्ति होती है।

संसार पञ्चतत्त्व मय है, इस बात को उस समय ही नहीं माना जाता था प्रत्युत भारत का आज भी प्रत्येक सम्प्रदाय संसार को पञ्चतत्त्वमय ही मानता है। हम देखते हैं कि इसी पञ्चभूतों को त्रिदोषवाद की स्थापना में कारण व प्रधान माना गया है। पच भूतों के गुण तीन दोषों में लाये गये हैं और इन्हीं भूतों के गुण स्वभाव वाली वस्तुएँ-अनुमान से-शरीरस्थ कर उनका सम्बन्ध त्रिदोष से जोड़ा गया है। इसको देखना हो तो चरक में कहे वात कलाकलीय नामक १२वें अध्याय को आद्योपान्त पढ़ जाना चाहिये। इस अध्याय को पढ़ने से स्पष्ट होजाता है कि उस समय व्याधियों के कारण पर विवाद था। इस विवाद का अन्त करने के अर्थ

अनेक चिकित्सक व ऋषेय पुनर्वसु आत्रेय जी के आश्रम पर आये थे । उस समय प्रमुख २ व्यक्ति जो इस विवाद में सम्मिलित हुए वह निम्न थे—

काकायन, सांक्रत्यायन, मौद्गल, शरत्तोम, हिरण्याक्ष, शौनिक, भद्रकान्त, भरद्वाज, भित्तुआत्रेय, (यह बौद्ध मताविलम्बी आत्रेय था) वाल्हीक, धामार्गव, वार्षोविर्द, मारीचि, कश्यप, काश्यप, निमि, शाकुन्तेय, वामक, भृगु, मार्गव, च्यवन, वामदेव, अंगिरा, और आत्रेय जी के शिष्य वर्ग ।

इन चिकित्सकों ने आत्रेय जी से प्रार्थना की, कि हम सब आपकी अध्यक्षता में रोगों के मूल कारण को निश्चय कराना चाहते हैं । क्योंकि हम सब एक शैली से चिकित्सा करते हुए भी रोगों के कारणों पर भिन्न २ मत रखते हैं और परस्पर विचार करते समय विवाद इतना बढ़ जाता है कि किसी निर्णय तक नहीं पहुँच पाते, इस विवाद का आप अन्त करिये । उस बात कलाकलीय अध्याय को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि रोग के मूल कारण पर अनेक मत थे । परन्तु जिस मत को सिद्धान्त रूप देना आत्रेय जी को असीष्ट था वही अश वात कलाकलीय नामक १२ वें अध्याय में दिया गया है । इस अध्याय में त्रिदोषवाद को सिद्धान्त रूप दिया गया है और वह किस तरह निश्चय हुआ इसको हम सारा का सारा चरक संहिता से उद्धृत करते हैं ।

प्रश्न—(१) वायु में कौन २ से गुण हैं ?

(२) इसके प्रकोप का कारण क्या है ?

(३) इस के प्रकोप से व्याधियाँ कैसे होती हैं ?

(४) यदि यह प्रकोप को प्राप्त होता है तो इसके प्रशमन के उपाय क्या हैं ?

(५) वायु का सम्पर्क किसी के साथ नहीं, न यह पतला है न गाढ़ा, और न यह स्थिर है ऐसी दशा में इसके साथ प्रकोपकर्त्ता या शमन कर्त्ता द्रव्यों का सम्पर्क किस तरह होजाता है ?

(६) कुपित अथवा अकुपित वायु शरीर के भीतर या बाहर जब विचरती है तो उस समय यह क्या कार्य करती है ?

इस पर कृश जी बोले ' वायु में खरता है, लघुता है, शीतलता है, दारुणपन है अर्थात् यह रौद्र रूप भी है खर (तेज) है, विशद है यह छ गुण इस में पाये जाते हैं। इस पर भारद्वाज जी बोले कि जो कुछ कृश जी ने कहा ठीक है, इन्हीं गुणों के आश्रित वायु विवर्द्धित व कुपित होता है। वाल्हीक जी कहने लगे स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लक्ष्ण, मृदु, पिञ्जत्त तथा घनकारी द्रव्योंके द्वारा उक्त वायु का प्रभाव शान्त होजाता है अर्थात् उक्त षट् गुण युक्त द्रव्य इसके शामक हैं। इस पर वडीशधामार्गव जी ने कहा कि जो कुछ कहा गया है सच है। यह कृश जी के कहे द्रव्यों का गुण शरीरस्थ वायुको प्रकुपित करते हैं और वाल्हीक जी के कहे द्रव्यों के गुण प्रकुपित वायु को शान्त करते हैं।

शरीर में कुपित वायु के कर्म

इस बात की पुष्टि में वायोर्बिद जी ने निम्न जिलिन पक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त वाक्यों द्वारा अच्छी

तरह पुष्टी की। आप कहने लगे यथार्थ में वायु ही शरीर तन्त्र और यन्त्र का धारण करने वाला है और यही कार्य भेद से प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान नाम से पांच रूपों में विभक्त होकर शरीर में रहता हुआ प्रत्येक प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का प्रवर्तक है, उत्कर्ष-शक्ति का नियन्ता है, मानसिक शक्तियों का प्रणेता है, सारी इन्द्रियों का द्योतक है, इन्द्रिय जन्य विषय का मन से सम्बन्ध कराने वाला है, शरीरस्थ घातुओं को क्रम में बाँधने वाला है, शरीर के संधि-बन्धनों को ताने हुए हैं, वाणी का देने वाला है, अर्थात् बिना वायु के हम शब्दोच्चारण नहीं कर सकते। शब्द और स्पर्श यह दोनों इसकी प्रकृति हैं, श्रोत्र और स्पर्श इसके मूल हैं अर्थात् इन से इसका बोध होता है। हर्ष और उत्साह इसकी योनि है। वायु अग्नि को बढ़ाने वाला है, दोषों को सुखाने वाला है, मल को बाहर निकालने वाला है और शरीर के सूक्ष्म व स्थूल स्रोतों को स्वच्छ रखने वाला है, गर्मस्थ बालक की आकृति को बनाने वाला है, आयु को स्थिर रखने वाला है। जब यह कुपित होता है तो शरीर को अनेक प्रकार की व्याधियों से प्रपीड़ित करता है ऐसी अवस्था में बल, वर्ण और आयु को नष्ट कर देता है। कुपित हुआ वायु मन को उन्मादित करता है, इन्द्रियों को नष्ट करता है, गर्भ को गिरा देता है, तथा उसकी बनती हुई आकृति को बिगाड़ देता है और प्रसव कालमें अति विलम्ब करता है अर्थात् प्रसव को रोक देता है, इस अवस्था में रोगी पर मग, शोक, मोह, दीनता

प्रलापादि उपद्रवों को उत्पन्न कर देता है तथा प्राणों (श्वास प्रश्वामगति) का अवरोध करता है। यह तो हमने शरीर में प्रकुपित अकुपित वायु के कर्म कहे हैं, अब शरीर से बाहर इसके क्या २ कर्म हैं उसे सुनिये।

जगत् में अकुपित वायु के कर्म

इस जगत् में वायु के बड़े भारी काम देखे जाते हैं। वायु ही पृथ्वी को धारण किये हुए है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, सूर्य चन्द्र और तारागणों को अपनी २ गति में स्थिर रखता है, बादलों को उत्पन्न कर वर्षा कराता है, जल स्रोतों का प्रवर्तक है। वृक्षों में पुष्प और फल व वनस्पतियों को उत्पन्न करता है, ऋतुएं बदलता है। सोना चादी, लोहा आदि धातुओं का पृथ्वी के भीतर रचना करता है और उन धातुओं में घनत्व, आकृति भार का सम्पादन करता है, बीजों में अकुरोत्पत्ति करता है, कृषि को बढ़ाता है—क्षेपित करता—तथा पोषण करता है। यह तो अकुपित वायु के कर्म हैं। यदि यही वायु कोप को प्राप्त होजाय तो उस के निम्न लिखित कर्म देखे जाते हैं। भूमण्डल पर जब वायु कोप को प्राप्त होता है तो पर्वत के शिखरों का खण्डन करता है, वृक्षों को उखाड़ फैकता है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, नदियों, भीखों, सरोवरों में बड़ी २ तरंगें उत्पन्न करता है, पृथ्वी और मेघों में मयकर गर्जन उत्पन्न करता है। अन्तरिक्ष को कोहरा, धूल, बालु, मछली, मेंढक, सर्प, चार, रुधिर, पत्थर, हिमोपल आदि से परिपूरित कर इनकी वर्षा

करता है। मेघोंसे विजली गिराता है, ऋतुओंमें विकार अर्थात् विपरीतता उत्पन्न करता है, फसल को नष्ट कर डालता है, प्राणियों का अनक तरह से सहार करने लगता है, प्रलयकारी मेघों को लाकर सूर्य, अग्नि, व साधारण वायु का विसर्जन करता है। कहातक कहें यह सर्व गुण सम्पन्न वायु उत्पत्ति व विनाश का हेतु है। प्राणियों का सृजनहार और नाशकर्त्ता है, सुख दुःख का प्रधान कारण है। वायु ही सहार काल में यम, उत्पत्ति काल में ब्रह्म, रचा करने में देवता, जगत् रचना में विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वगन्ता, सर्व कर्त्ता है। वायु ही अपने सूक्ष्म व विभु रूप से व्यापक विष्णु भगवान् है। वायोर्विद जी की उक्त बातें सुन कर सारे ही विस्मित हुए। उन में से मरीचि जी कहने लगे कि यदि यह बात सही है तो आयुर्वेद शास्त्र की क्या सामर्थ्य जो वायु के रूप को समझ सके या इसका वर्णन कर सके। दूसरे जिनना कुछ प्रकुपित और अकुपित वायु के रूप का वर्णन किया गया है आयुर्वेद से इसका क्या प्रयोजन ? इसका पुनः वायोर्विद जी ने उत्तर दिया—कि हम कथाका इस स्थान पर यह प्रयोजन है कि यदि वैद्यगण वायुको अत्यन्त बलवान्, महान् पौरुषेय, प्रबल—गतिकारी, भयकर, उपद्रवकारी न जानेंगे तो शरीर में वायु के सहसा कुपित होजाने पर उसके रोकनेका प्रयत्न कैसे करेंगे।

वायु की यथार्थ स्तुति करना आरोग्यता वल वर्ण की वृद्धि के लिये है। स्तुति से ही तेज, उपचय, ज्ञान बुद्धि और आयु की वृद्धि होती है।

पित्त के कर्म

इसके पश्चात् पुनः मरीचि जी बोले— कि शरीर के भीतर पित्तान्तर्गत ऊष्मा ही कुपित होने पर शरीर में अशुभ अर्थात् रोग उत्पन्न करती है और अकुपित रहने पर मनुष्य को स्वस्थ, बल वर्णयुक्त, दीर्घायु बनाती है। अर्थात् ऊष्माही विकार व स्वास्थ्यका कारण है। इस ऊष्मा के प्रभाव से ही भोजन का पचना न पचना, दिखना न दिखना, प्रकृति का ठीक रहना, बिगड़ जाना वर्ण का अच्छा होना या बदल जाना बलका बनना या नष्ट होजाना, मय का उत्पन्न होना या निर्मय बनना, शान्त होना या क्रोधी बनना, प्रसन्न होना या दुःख मोह में प्रसित रहना आदि २ बातें सब पित्त की ऊष्मा के न्यूनाधिक या कुपित अकुपित होने पर होती हैं।

श्लेष्म के कर्म

इस के पश्चात् मरीचि के कथन को सुनकर कश्यप जी कहने लगे कि सोम (शीतलता) ही शरीर में श्लेष्म के अन्तर्गत रहता है और जब वह कुपित होता है तो शरीर में अशुभता (रोग) उत्पन्न करता है और जब अकुपित या सात्त्विक रूप होता है तो शरीर में शुभ लक्षण उत्पन्न करता है। सोम के ही शरीर में शान्त रहने से दृढता आती है, शरीर पुष्ट होता है पुंसत्व बढ़ता है, ज्ञान, बल, बुद्धि की वृद्धि होती है। इसके विपरीत सोम के कुपित होने पर

शरीर में शिथिलता, कृशता, आलस्य, नपुंसकत्व, अज्ञान मोह आदि उत्पन्न होते हैं ।

कश्यप जी की बात सुन कर आत्रेय जी कहने लगे आप सब महात्माओं ने मनुष्यों के शुभाशुभ करने वाली बातों के सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा । निश्चय ही शरीर वात, पित्त, और श्लेष्म प्रकृति भूत, अर्थात् सात्त्व्य रूप रहने पर मनुष्य की कर्मेन्द्रिय व ज्ञानेन्द्रियों को ठीक रखते हैं तथा अत्यन्त बल, वर्ण सुख व दीर्घ जीवन देते हैं । इनके ही ठीक रहने पर मनुष्य अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता है । इनके ही कुपित होने पर मनुष्य अनेक प्रकार की विपत्तियों से ऐसा ग्रसित होजाता है जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा के न्यूनाधिक होने पर प्राणी मात्र दुःखी होजाते हैं ।

आत्रेय जी के वचन सुन कर समग्र समा ने हर्ष ध्वनि के साथ आत्रेयजी की प्रशंसा की । इस प्रकार वात, पित्त कफ के ऊपर 'महर्षीणां मतिर्या या पुनर्वसु मतिश्चया'—मित्र २ ऋषियों के मत व आत्रेय जी का मत हम ने आप सब के सामने रख दिया है ।

इस अध्याय में हमारे प्राचीन त्रिदोषवाद की स्थापना का रहस्य तो स्पष्ट हो रहा है । अब तीन दोषों को 'दोष धातु मल मूलं हिशरीरम्' शरीर का मूल कारण किस तरह माना गया इस को भी स्पष्ट करते हैं ।

जिन आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को सृष्टि

का कारण माना गया है उन पांच भूतों के गुण स्वभाव क्या हैं ? यह भी यहां पर हम आत्रेय जी के मत से दे देना चाहते हैं ।

आकाशोद्भूत द्रव्यों में गुण

आत्रेय जी कहते हैं कि मृदुता, लघुता, सूक्ष्मता, स्रक्षता और शब्द यह आकाश के कारण द्रव्यों में उत्पन्न होते हैं अर्थात् यह आकाशीय गुण हैं ।

अग्न्युद्भूत द्रव्यों में गुण

उष्णता, तीक्ष्णता, सूक्ष्मता, लघुता, रूक्षता, विशदता और रूप यह अग्नि तत्व के कारण द्रव्यों में उत्पन्न होते हैं अर्थात् यह अग्नि के गुण हैं ।

वायूद्भूत द्रव्यों में गुण

लघुता, शीतलता, रूक्षता, खरता, विशदता, या उज्ज्वलता सूक्ष्मता स्पर्श यह वायु के कारण द्रव्यों में उत्पन्न होते हैं । अर्थात् यह वायु के गुण हैं । सूक्ष्मता को छोड़ कर बाकी गुणों की बात कलाकलीय अध्याय में स्पष्ट माना है ।

जलोद्भूत द्रव्यों में गुण

द्रवता, स्निग्धता, शीतलता, मृदुता, पिच्छलता, मन्दस्व सरस्व और रस यह गुण जल तत्व के कारण पदार्थों में उत्पन्न होते हैं । अर्थात् यह जल के गुण हैं ।

पार्थिवोद्भूत द्रव्यों में गुण

भारपन, काठिन्य, खरत्व, मन्दत्व, स्थिरता, विशदता, प्रगाढत्व, स्थूलता और गन्ध यह गुण पृथ्वी के कारण द्रव्यों में उद्भूत होते हैं। अर्थात् यह पृथ्वी के गुण हैं।

विचारणीय बातें

उक्त गुणों में से मृदुता आकाश का गुण भी मानी गई है और जल का गुण भी; इसी तरह लघुता को आकाश का गुण माना है वायु का गुण भी और अग्नि का गुण भी। यही हाल सूक्ष्मता का है। इसी प्रकार एक ओर शीतलता वायु का धर्म माना है तो दूसरी ओर जल का भी माना है। ऐसे ही रुचता वायु और अग्नि दोनों का गुण मानी गयी है। खरत्व के सम्बन्ध में भी कहा है कि खर वायु है और पृथ्वी भी है। विशद वायु भी है अग्नि भी, और पृथ्वी भी। पाठक यह अच्छी तरह देखलें कि तत्त्व मिश्र २ हैं, पर उनके गुण मिश्रित हैं। खैर ' जो कुछ हो, चाहे वह निरे अनुमान हों पर शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। इन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह पांच गुण अवश्य जुड़े २ माने गये हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध यह पञ्चतन्मात्राएँ भी कहाती हैं। तन्मात्रा का अर्थ है उनकी (पञ्चभूतों की) सूक्ष्मावस्था, जिनका प्रादुर्भाव या प्रत्यक्ष निदर्शन प्राणियों में होता है अर्थात् पञ्चभूतों का प्रत्यक्षीकरण साधन या ज्ञान इन भूतात्मक मात्राओं से होता है अर्थात् हम अपनी नासागन्ध से गन्धवती पृथिवी को जानते हैं। इसी तरह स्पर्श से रूप

रहित स्पर्शवान् वायु को जानते हैं। यदि हमारे पास यह ज्ञानेन्द्रिय न हो या किसी कारण से खराब होजायें तो हम तत्वों को नहीं जान सकेंगे। गुण मटा गुणी के साथ रहता है इसी लिये यहाँ भी गुण द्वारा गुणी का बोध करते हैं। यह है दार्शनिक पक्ष। जिसका सर्व प्रथम विवेचना करनी है, नमी त्रिदोष का रूप स्पष्ट होसकता है उस तरह नहीं।

तत्वों का लक्षण

हमारे यहाँ पाँच भूतों को तत्व माना गया है। पर यह किसी भी शास्त्रने स्पष्ट नहीं बताया कि तत्वों का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिये ? तत्व या जगत् का मूल पदार्थ इस जिम मानने है क्या उसका निश्चित लक्षण कुछ नहीं ? यह बात नहीं। वास्तव में देखा जाय तो अनुमन्धानमें ज्ञात होना है कि अत्रिय जी के समय तक कोई ऐसा मायन नहीं मिला था जिसमें तत्वों के लक्षण बनाये जासकें। इस लिये जिसके जो लक्षण जिनने मिले उसी के बनाये गये पर पच तत्वों के नहीं मालूम हो सके। इसकी उर्जामयी शानाब्दी में जाकर मालूम किया गया और वह निम्न है।

(१) जो तत्त्व रूप मत्ता या उच्च हो उसका परम सूक्ष्म रूप अवश्य होना चाहिये।

(२) उस में घनत्व, आयतन, भार तथा रूप यह चार बातें भी अवश्य मिलनी चाहिये।

(३) एक तत्व दूसरे तत्व से गुण स्वभाव में कुछ भिन्न होना चाहिये।

(४) तात्विक पदार्थ का ऐसा अन्तिम रूप मिलना चाहिये जिसको बिना प्रबल शक्ति के तोड़ाना जा सके ।

(५) जो तत्व सत्तात्मक द्रव्य हों उनमें सृष्टिके अनेक पदार्थ बनने चाहिये पर वह किसी और से न बनने वाले हों अर्थात् स्वतः स्वयम्भू रूपधारी हों । दूसरे—तत्व पदार्थ जब सृष्टि रचना के समय और तत्व पदार्थों से मिले तो उनका असली परम सूक्ष्म रूप या वास्तविक सत्तात्मक रूप नष्ट न होकर बना रहे पर उनके मेल से जो पदार्थ सृजित हों उनका आयतन, घनत्व, भार, रूप सब बदल जाय ।

(६) सृष्टि रचना के समय जब दो चार तत्व परस्पर मिलें तो उनका सम्मेलन एक निश्चित अनुपात में रहे, उसका यदि कोई घटाना बढ़ाना चाहे तो घटा बढ़ा न सके । ऐसे लक्षण युक्त स्वयम्भू रूप सत्ता या द्रव्य को तत्व कहा या माना गया । उक्त छ. बातें जिस मौलिक कही जाने वाली वस्तु या तत्व में न घटे उमे सृष्टि का कारण या मूल (तत्त्व) नहीं माना जायकता ।

जिस समय उक्त सिद्धान्त स्थिर हुआ इन लक्षणों युक्त तात्विक पदार्थ की खोज जारी हुई । हमारे शास्त्र सम्मत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी इन पाँच तत्वों में उक्त लक्षण दृढ़ जाने लगे, पर एक भी तत्वों के लक्षणों में पूरा न उतरा ।

हमारी गन्धवती पृथिवी में कम से कम १२ तत्व ऐसे मिलें जिनमें तत्वों के लक्षण घटते थे । जल-भी उदजन, ऊन्मजन नामक दो तत्वों का यौगिक निकलता, वायु

भी ममीरन और ऊन्मजन नामक दो तत्वों का मिश्रित स्वरूप सिद्ध हुआ। इसमें आगे जब अग्नि पर प्रयोग हुआ तो इसका किमी तरह में भी तात्त्विक अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। प्रत्युत यह शक्ति का एक विगर्हित रूप सिद्ध हुआ। और आकाश की ता कुछ न पूछिये यह तो विचारा मारे लज्जा के ऐसा शून्य में विलीन हुआ कि आज तक उसका कहीं भी पना नहीं लगता। इस प्रकार पाच भूतों में से एक में भी तत्वों के लक्षण न घटे। तत्वों के लक्षण भूतों की माया बन गई। कई मन चले शास्त्री अब भी यह कहने से नहीं रह सकते कि-अजी! इनकी जाच करना साधारण काम नहीं, प्रत्युत बड़ा कठिन काम है। आधुनिक अनुसन्धानिकों ने कल्पना से ही काम लिया होगा। ऐसे मनचलों को स्मरण रखना चाहिये कि प्रयोगवाद में केवल तर्कना के छोड़े नहीं ढोड़ाये जाते; प्रत्युत उचित स्थान पर ही कल्पना से काम लिया जाता है।

इस समय यह तो संसार के सारे विद्वान् मान चुके हैं कि कोई भी तत्व ही उसका अन्तिम सत्तात्मक रूप अवश्य होता है जिसका नाम परमाणु है।

अथवा—जलान्तर्गते भानो मूढम यद् दृश्यते रजः ।

तस्य षष्टि तमो मागः परमाणु स उच्यते ॥

‘त्रसरेणु बुधैः प्रोक्तः त्रिंशत् परमाणुभिः ।’

त्रसरेणु का तीसवा माग परमाणु या साठवाँ माग परमाणु कहाता है। ऐसा परमाणु का लक्षण हमारे यहां भी किया है। यह भी कल्पना ही है पर सच्चाई के समीप तक

ले जाती है। परमाणु वास्तव में त्रिमेरु के शतांश भाग से भी छोटा होता है। पर स्थूल रूप से उसकी सूक्ष्मता का अनुमान करने के लिये यह लक्षण उपयोगी समझा जा सकता है।

जितने भी तात्त्विक पदार्थ सृष्टि में हैं या होंगे सबका परम रूप या वास्तविक रूप परमाणु ही है। इन परमाणुओं में घनत्व अर्थात् गाढ़ापन या दृढ़ता होती है दूसरे उनका आयतन अर्थात् व्यास फैलाव या आकार होता है। तीसरे जिनमें कुछ न कुछ घनत्व और आयतन हो उसमें भार भी होना एक आवश्यक बात है। चौथे जो आकार रखता है उसमें रूप या वर्ण (रंग) भी होना चाहिये। यह चारों हमके सच्चात्मक रूप को बोध कराने वाली अवश्य ही पाई जाती हैं।

इस समय तक सृष्टि में भिन्न भिन्न ६२ प्रकार के ऐसे तत्त्व मिले हैं जिन में उक्त चारों बातें सही २ देख ली गई हैं। इन ६२ तत्त्वों में से कोई भी ऐसा तत्त्व नहीं जिसको तोड़ा भरोड़ा जा सके या घटाया बढ़ाया जा सके। न आज तक इन तत्त्वों के उक्त घनत्व, आयतन भार व रूप को ही कोई बदल सका है। यह सब भिन्न २ गुण, स्वभाव, प्रभाव रखते हैं, सब की शक्तियां भिन्न २ हैं। और इनका संयोग व्यापार भी निश्चित है अर्थात् यह जब आपस में मिलते हैं तो नियमित संख्या या अनुपात में ही मिलते हैं। यह नियम के इतने प्रबल पानन्द हैं कि जिसको बदलना बड़ा ही कठिन कार्य है।

इन ६२ तत्वों में से ११ तत्व तो ऐसे हैं जो वायु रूप वारी हैं। जैसे उदजन, समीरन, ऊष्मजन आदि जिनको हम वायव्य कहते हैं। वायव्य रूपधारी तत्वों को द्रव करना या ठोस बनाना साधारण काम नहीं। यद्यपि वायु समेत इन ११ वायव्यों में से ५-६ को द्रव और द्रव से ठोस भी बनाया जा सकता है और इनके द्रव व घन रूप की परीक्षा भी की जा चुकी है, पर सदा इनको द्रव या ठोस रखना कठिन ही नहीं असम्भव है। इसी तरह ११ के लग भग ऐसे तत्व मिले हैं जो अधातु हैं अर्थात् जिनमें धातुओं के से लक्षण नहीं या न्यूनाधिक मिलते हैं। यथा—कज्जल, स्फुर, सुहागा, सखिया आदि। सत्तर तत्त्व सृष्टि में ऐसे मिले हैं जो धातु रूप रखते हैं। जैसे सोना, चादी, लोहा, पारा, सीसा, यशठ, एलूमीनियम आदि। कई वैद्य कहेंगे कि यह धातुएं तो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होती हैं न कि यह स्वतः तत्व हैं। वैद्यों को स्मरण रखना चाहिये कि हमारी पृथ्वी अनेक तत्वों का यौगिक है। पृथ्वी पर ही ६२ तत्व मिलते हैं कहीं और जगह नहीं। पृथ्वी की मिट्टी भिन्न तत्वों का यौगिक है। लाल, पीले, हरे, काले अनेक प्रकार के पत्थर या खनिज द्रव्य भिन्न २ तत्वों के यौगिक हैं। इन्हीं भिन्न २ खनिजों से वह तत्व रूप वस्तुएं निकाली गई हैं। यह ६२ प्रकार के तत्वों में से प्रत्येक तत्व अपना २ घनत्व, आयतन, भार व रूप निश्चित रखते हैं। हर एक का घनत्व, आयतन, भार-सही २ निकाल लिया गया है। यथा—

माने के परमणु का आपेक्षिक घनत्व १६.३२ आयतन १०.१५, भार १६७.२. है तथा इसका वर्ण पीला, चमकदार

है । चाँदी के परमाणुका घनत्व 10^4 , आयतन 10^{-2} मार $10^3 \cdot 55$ है यह श्वेत वर्ण की चमकदार होती है । कली के परमाणुओं का घनत्व $10^3 \cdot 2.5$ परमाणु मार $115 \cdot 7$ वर्ण में यह भी श्वेत है पर चाँदी के वर्ण से इसकी श्वेतता भिन्न है । गारे के परमाणुओं का घनत्व $13 \cdot 145$ मार $200 \cdot 6$ है । यह भी श्वेत चमकदार द्रव धातु है । एलोमनियम का घनत्व $2 \cdot 65$ आयतन $10 \cdot 4$ तथा मार $27 \cdot 1$ है । यह भी वर्ण में नील भाई लिए श्वेत है । इसी प्रकार यशद के परमाणुओं का घनत्व $6 \cdot 5$ आयतन $5 \cdot 2$ परमाणुमार $65 \cdot 37$ है । यह भी श्वेत वर्ण की धातु है । इसी प्रकार कज्जल, गन्धक, सखिया, स्फुर आदि के परमाणुओं का भिन्न २ घनत्व, आयतन, मार व वर्ण है । ऐसे ही उदजन, समीरन, ऊष्मजन, लवणजन आदि वायव्यों के परमाणुओं की भिन्न २ रचना रूप है । इन सारे तत्त्वों में से उदजन तत्त्व घनत्व में, आयतन में, मार में सारे तत्त्वों से हलका व छोटा है । इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसको इकाई मानकर उसके अनुसार हर एक तत्त्वों का मार, घनत्व आदि निकाला है । किसी तत्त्व का आयतन न ज्ञात हो घनत्व और मार ज्ञात हो आप उस परमाणु के भारको घनत्व से भाग दीजिये आयतन निकल आवेगा । इसी तरह आयतन से मार को गुणा करने पर घनत्व निकल आता है । यह आजकल रसायन शास्त्र का विषय बना हुआ है । जिसमें शंका या अम के लिए स्थान नहीं । इस विषय को विस्तार से देखना हो और पूर्ण जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारे लिखे सृष्टि

विज्ञान नामक ग्रन्थ को देखो ।*

पंच तत्त्वों के गुणों की विवेचना

अब रही पांच भूतों के गुणों की बात । हम यहाँ पर साधारण रूप से उसकी विवेचना देते हैं, क्योंकि यह विषय इस ग्रन्थ का नहीं ।

शास्त्र में आकाश, अग्नि, वायु आदि के मृदु, लघु, मृदमादि बीस गुण माने हैं जिसको पदार्थों का गुण कहा जाता है । वास्तव में वह पदार्थों का क्रियात्मक लक्षण है । और यह गुण या क्रियात्मक लक्षण ऐसी सत्ता है जिसको मालूम कर लेने पर गुणी का या लाक्षणिककी वास्तविक स्थिति जानी जा सकती है । क्योंकि यही गुण या क्रियात्मक लक्षण पदार्थों का स्वामाविक वर्म भी कहाता है जो पदार्थों से भिन्न नहीं किया जा सकता, न इसका कोई बदल ही सकता है जैसा कि हमने पाँछे बतलाया है ।

अब हम शास्त्र सम्मत-“शब्दगुणमाकाशम्”-शब्द आकाशका मुख्य गुण है ऐसा मानकर इसकी परीक्षा करें तो शब्द आकाश का गुण सिद्ध नहीं होता । उदाहारण—

यह तो सब मानते हैं कि आकाश सर्व व्यापक है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ आकाश न हो । हम एक बन्द डब्बा ऐसा लेते हैं जिसके भीतर की वायु बाहर निकाल सकें । उस डब्बे में कुछ पत्थर की डलियाँ डालकर उसे खड़खड़ावें तो हमें डलियों में खटखटाने का शब्द सुनई देगा । क्योंकि आकाश

*यह ग्रन्थ आधा छप चुका है दो तान महीने तक आप्रके हाथों पहुँचा देने की आशा रखता हूँ—लेखक

उस डब्बेके बाहर भीतर सब जगह है। अब डब्बेको खूब बन्द करके उसके भीतर की सारी वायु वायु निष्कासन यन्त्र से निकाल लें और फिर उसका मुह अच्छी प्रकार बन्द करके फिर उस डब्बे को खटखटावें तो उसमें से कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। हाथ के स्पर्श से तो डलियों के लुढ़कनेका हमें बोध होगा पर शब्द सुनाई नहीं देगा। यदि शब्द आकाश का गुण है तो वह अपने गुणों को क्यों छोड़ गया, इससे भिन्न क्यों होगया? डब्बे से निकासी तो गई है वायु, न कि आकाश। फिर शब्द क्यों नहीं होता? वास्तव में शब्द आकाश का गुण नहीं प्रत्युत वायु में आघात का परिणाम है। और इसी बात को कहीं २ हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने भी माना है। यथा —

“प्रकृतिः स्पर्श शब्दयोः श्रोतस्पर्शन मूलम्”

[चिरक वात कलाकलीय अध्याय १२]

वायु के शब्द स्पर्श दो गुण हैं शब्द बोध का स्थल श्रवणेन्द्रिय है और स्पर्श बोध का स्थल त्वगिन्द्रिय है। वायु में घनत्व है, आयतन है इसलिये किसी भी स्थल पर जब वायु में आघात किया जाय आघात से शब्द जनित होता है और आघात से वायु में कम्पन होता है उम कम्पन के माध आघात जनित शब्द वायुमें चारों ओर बढ़ जाता है और शब्द प्रति सेकेंड १८६ मील की चाल में चारों ओर फैलता है। उम शब्द पूर्ण लहरोंका स्पर्श जब हमारे कानों में होना है तो हमें शब्द का बोध होता है। हम परीक्षासे शब्द आकाशका गुण भिन्न नहीं होना। रहा आकाश के सूक्ष्म, विशद, भ्रष्ट, लघु, पृष्ठ आदि गुण। जब इसमें न तो घनत्व है न आयतन, न भार, न रूप तो फिर किस वस्तु में

विशदता, स्रक्ष्यता, लघुता और मृदुता हो जिममें पदार्थत्व ही नहीं उममें किसके आश्रित गुण रहते हैं ? इगकी खोज दार्शनिक व्यक्ति ही करेंगे । यह प्रश्न उन्हीं की कल्पना के लिए छोड़ा जाता है ।

वायु-इससे आगे रूप रहित स्पर्शवान वायु आता है । वायु ७७°११ भाग समीरन और २०°६५ भाग ऊष्मजनका मिश्रण है । वायु रूप रहित स्पर्शवान् है, स्पर्श इसका गुण है ऐसा माना गया है । पर यह लक्षण भी ठीक नहीं । किसी वस्तु का स्पर्श तो हम त्वचा से करते हैं वायु वेग को या वायवस्थ शीतलता, उष्णता त्वचा से स्पर्श होते ही वह उसे अनुभव करलेती है । इस प्रकार का स्पर्श ज्ञान वायु के कारण नहीं होता । वायु रहित स्थान पर हमारा हाथ बन्द कर दें और उस स्थल पर कोई और ऊष्मजन, उदजन, लवणजन आदि वायव्य बहावें तो हरएक का बोध उक्त बाह में होगा । वायव्य रूपधारी कोई भी तत्व वायव्य वेगसे वह रहा हो या वेगसे बहाया जाय उसका स्पर्श त्वचासे होते ही हमें उसके बहनेका ज्ञान हो सकता है फिर स्पर्शवान वायुको ही क्यों माना जाय ? रहा रूप रहितका प्रश्न यह भी इसी एक के लिये लागू नहीं । उदजन, ऊष्मजन आदि कई वायव्य ऐसे हैं जिनका रूप दिखाई नहीं देता । हाँ कुछ वायव्य ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में सजनिता हो रहे हों तो उनका रूप दिख ई देता है पर वह भी फैलने पर ऐसे सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते । यथा-जल वाष्प जलसे निकलते दिखाई देता है पर वह भी फैलकर वायु में विलीन हो जाता है । इस अवस्थामें जल वाष्प भी तो अमूर्त है ।

फिर वायु ही एक अमूर्त पदार्थ क्यों ? यदि यह कहा जाय कि जल प्रथम मूर्तमान होता है पश्चात् अमूर्त होजाता है जिसको फिर शीतल करके मूर्तमान बनाया जा सकता है ऐसा वायु को नहीं किया जा सकता यह बात नहीं । वायु को भी अब द्रव करके मूर्तमान बनाया जा चुका है और किसी भी बड़ी प्रयोग शाला में चले जाइये आपको वायु द्रव करके दिखाया जा सकता है । हमालिये न तो वायु अमूर्त माना जा सकता है, न स्पर्श इसका गुण ही मान सकते हैं । हा स्पर्श का कोई और अर्थ निकलता हो तो उसे भी दार्शनिक बतावें उसका भी भेद मालूम करेंगे । यह तो इसके मुख्य गुण की बात हुई । अब इसके और गौणगुण लघु, शीत, रुद्ध, खर, विषद सूक्ष्म आदि जो माने गये हैं यह गुण भी इसी एक में निश्चित हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्यों कि वायु से भी लघु उदजन है । दूसरे वायु में काफी मार या दबाव है इसको लघु नहीं कहा जा सकता । यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि वायु का दबाव शरीर पर चारों ओर प्रति वर्ग इंच ७ $\frac{1}{2}$ सेर पड़ता है इसमें पदार्थत्व है तभी मार है, दबाव है, फिर इसे लघु किसकी अपेक्षा माना गया, किसी भी शास्त्र ने नहीं बताया । शीतलता और उष्णता यह वायु का गुण नहीं प्रत्युत शीतोष्ण वाहक है । दूसरे शीतोष्ण पदार्थों के स्पर्श से वायु में शीतलता या उष्णता आती है । वायुमें पदार्थत्व है इसी लिए यह भी शीतोष्ण पदार्थों के स्पर्श से शीतलता उष्णता को ग्रहण करता है ।

जितने भी वायवीय पदार्थ हैं सबों में शीतोष्ण धारक शक्ति है, पर एक सी नहीं ? और वायु में रुद्धता व खरता भी उष्णता

के प्रभाव से आती है। जिस स्थान पर अधिक गर्मी होती है उस स्थान की वायु में जल के अणु घट जाते हैं इसी लिये उक्त उष्ण स्थान की वायु तब तक रुक रहेगी जब तक वहा से ऊष्णता न दूर होगी, और जल के अणु न आवेंगे। जहा उष्णता या उत्ताप होगा वहा की वायु सदा ऊपर की ओर उठेगी, हलकी होगी, और शीतल स्थान की वायु उक्त खाली स्थान की पूर्ति करने के अर्थ उप ओर आवेगी। इस एरुदेशीय शीतोष्णता के कारण वायु में खरत्व या तेजी (वेग) उत्पन्न होती रहती है जो वायु का गुण नहीं माना जासकता। यह गुण या धर्म प्रत्येक वायव्य में है। इसी प्रकार विशद व सूक्ष्मपन का गुण भी वायुमें नहीं, विशदका अर्थ है उज्ज्वल या पारदर्शक। वायु ही उज्ज्वल व पारदर्शक नहीं और न यही केवल एक सूक्ष्म पदार्थ है प्रत्युत इस से भी अधिक उज्ज्वल, पारदर्शक व सूक्ष्म पदार्थ है। यथा—उदजन। इसी लिये यह गौण गुण भी इसी एक में निश्चित न होने से इसी एकका नहीं माना जासकता।

अग्नि—अब आईये अग्नि तत्व की ओर, अग्नि का प्रधान गुण रूप या दर्शन, कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि दर्शन या देखने की शक्ति हमें अग्निके कारण मिलती है। इसीलिये रूप अग्नि का गुण माना गया रूप का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप को अपनी चालुव शक्ति से यथावत् आकार में देखना और उसका अनुभव पाना। यह कार्य अग्नि द्वारा सम्पन्न नहीं होता, वास्तव में रूप का मान हमें प्रकाश के प्रतिफलन से होता है अर्थात् वस्तुओं का अपने वास्तविक रूप में दिखाई देना प्रकाश के उस वस्तु पर पड़कर प्रतिफलित होने पर

हमारे चक्षुष गोलक द्वारा होता है । जिस समय प्रकाश किसी एक वस्तु पर पड़कर प्रतिफलित न हो, वापस न लौटे, हम उसे देख नहीं सकते । हम जमी देख सकते हैं जब हमारे नेत्र गोलक उस ओर हों जहां उस वस्तु पर प्रकाश पड़ कर वह प्रकाश वहां से उलट कर हमारे नेत्र से टकराता हो । बिना इस तरह प्रकाश की परावर्तित अवस्था हुए कभी भी उक्त वस्तु का प्रतिबिम्ब हमारे नेत्र ताल पर नहीं पड़ सकता । इसलिये देखने की क्रिया प्रकाशाधीन है न कि अग्नि का गुण है । प्रकाश भी लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, और बैंगनी मातवर्णों का होना है । यह सातों वर्णों के प्रकाश जब आपस में मिल जाते हैं तो उस से श्वेत वर्ण का प्रकाश बन जाता है । यह प्रकाश अग्नि नहीं, प्रत्युत अग्नि में भिन्न वस्तु है । हा यह अवश्य ठीक है कि जहां अग्नि हो या जहां पदार्थाश्रित उत्ताप हजारों डिग्री हो वहां प्रकाश संजनित होकर निकलता रहता है जैसे सूर्य से । सूर्य में उत्ताप की मात्रा छः हजार शतांश के लगभग है । इस उत्ताप में प्रकाश प्रादुर्भूत होता है और वह १८६००० मील प्रति सेकण्ड की चाल से चलकर हमारी पृथ्वी पर आ टकराता है जिस की रोशनी में हम सब कुछ देखते हैं । यह प्रकाश अग्नि नहीं, अग्नि उत्ताप की बढी हुई अवस्था है भिन्न २ प्रकाश अत्यधिक दक्षि के कण समूह हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई सब भिन्न है । इस प्रकार रूप भी अग्नि का गुण सिद्ध नहीं होता । इस से भिन्न जब अग्नि में पदार्थत्व नहीं तो उस में सूक्ष्मता, लघुता, रूचता, आदि गुणों का होना असम्भव बात है ।

जल—अन जल तत्व की ओर आइये । जल का मुख्य गुण स्वाद माना गया है । जिसका बोध स्थूल रसना है । हम पीछे बतला चुके हैं कि जल उदजन और ऊष्मजन दो वायव्यों के संयोग से बनने वाला एक यौगिक पदार्थ है अर्थात् जल के संयोग में उदजन के दो परमाणु और ऊष्मजन का एक परमाणु यह तीनों परमाणु परस्पर मिलते हैं तो जल का एक अणु बनता है यह शुद्ध जल कोई भी स्वाद नहीं रखता अर्थात् शुद्ध जल स्वाद हीन पदार्थ है । पर जिन समय इस जल में एक बूद गंधक के तेजाब की डाल दी जाय तो वह जल उस तेजाब की बूद को अपने में घोल लेता है । इस घुलित दशा में जल का स्वाद अम्ल होजाता है । इसी प्रकार निमक की डली जल में डालने से निमक भी जल में घुल जाता है, और वह जलीय घोल चखने पर नमकीन लगता है । इसी प्रकार यदि जल में चार घोलें तो चारीय और कट्ट वस्तु घोलें तो कट्ट, तिक्त वस्तु घोलें तो तिक्त, स्वाद हो जाता है । यह सब स्वाद जल के नहीं, प्रत्युत भिन्न २ वस्तु मिश्रणके हैं । इसमें कोई संशय नहीं कि जलमें यह गुण है कि अनेक प्रकार के पदार्थों को अपने में घुला लेता है और अनेक पदार्थ घुलित दशा में ही आकर अपना २ सही स्वाद देते हैं । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यह गुण जल का है । यदि इसका अर्थ यही हो तो शुद्ध जल में भी अपना स्वाद होना चाहिये । इस से भिन्न स्वाद का सम्बन्ध तो जिह्वा के बोध तन्तुओं से है यदि जिह्वा के बोध तन्तुओं को नष्ट कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय तो हमें न निमक के स्वाद का पता लग सकता है न अम्ल के । पर ना मालूम क्यों इसका सम्बन्ध जल से जोड़ा

गया है । क्या जल में अनेक वस्तुओं को अपने में घोल लेने का गुण है इसी अपेक्षा के कारण मिथ्या गुणों का भी आरोप इसमें किया गया है ? या और कुछ । स्वादसे मिन्न जलमें द्रवता स्निग्धता, शीतलता, मन्दता, मृदुता, पिच्छलता सरत्व आदि और भी छः सात गुणों का इसमें आरोप किया गया है । हम साधारणतया इस पर भी विचार कर लेना चाहते हैं । जल में द्रवता—यह जलका साधारण गुण या धर्म है, पर जलमें स्निग्धता शीतलता, मन्दता, मृदुता, पिच्छलतादि, एक भी गुण नहीं । रहा सरत्व अर्थात् द्रव होने से बहना यह भी इसका साधारण धर्म माना जाता है । जल में स्निग्धता, मन्दता, मृदुता, पिच्छलता तो पदार्थों के घुलित दशा के कारण आती है । शीतलता या उष्णता, यह पदार्थस्थ न्यूनाधिक उत्ताप का परिणाम है । जिस तरह शीतोष्ण पदार्थों के स्पर्श से वायु शीतोष्ण हो जाता है उसी तरह जल भी शीतोष्ण पदार्थों के स्पर्श से शीतोष्ण होता जाता है । रहा यह कि प्राणियों के शरीर में जब उत्ताप बढ़ा हुआ होता है उस अवस्था में जल पान से शरीर की गर्मी शान्त होती है । इसी लिये शीतलता इस का गुण या धर्म माना गया है—यह भी सही नहीं ।

जल के शरीर पर इस प्रकार के प्रभाव को देखकर यह मानना सही नहीं कि जल में यह गुण है । प्रत्युत बात यह है कि जिस तरह एक लोहे के गोले को तपाकर उसे जल में डाल देते हैं तो जल उस लोहे की गर्मी को अपने में ग्रहण कर लेता है गर्मी लोहे के गोले से निकल कर सारे जल में फैल जाती है और थोड़ी देरमें वह गर्मी उक्त लोहे के गोले तथा जल में एकत्ती हो

जाती है, उस समय उस गोलेको हम शीतल कहते हैं। इस शीतलता का अर्थ यही है कि एक पदार्थ की स्थिर गर्मी जल के स्पर्श को पाकर चारों तरफ फैल गई और वह पदार्थ ठण्डा होगया। इसी तरह शरीर में जल का कार्य होता है, शरीर में किसी बाह्य या आन्तरिक कारण से जब गर्मी बढ़ती है तो उस समय जल उस गर्मी को अपने में लेकर स्थानान्तरित कर देता है और वही जल उस गर्मी के बहुत से अंश को प्रसवेद, मूत्र, वाष्प आदि द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। इस गर्मी को स्थानान्तरित करने के कारण जल को शीतल मानना या शीतलता जल का धर्म बताना सही नहीं। हां जल में अनेको पदार्थों को घोलने का गुण है, उष्णता को धारण करने का गुण है, इसी लिये यह शरीर के अनेक अनुपयोगी पदार्थ जो गाढ़े होकर शरीर में उत्ताप वृद्धि का कारण बने होते हैं जल के पहुँचने पर वह उस में घुल जाते हैं और तज्जनित उत्ताप को भी जल अपने में धारण कर स्थानान्तरित कर देता है जिस के कारण हम शीतलता का अनुभव करते हैं। वास्तव में शीतलता जल का गुण नहीं।

पृथिवी—अब आइये गन्धव्रती पृथ्वी की ओर। अब इसे भी देखिये कि गन्ध गुण पृथिवी का है या किसी और पदार्थ का।

सब से पूर्व हम यह बतला देना उचित समझते हैं कि पृथिवी के कहने से अभिप्राय भूमि की मृत्तिका से है जिसकी मात्रा पृथिवी पर अधिक है। इससे मिला अनेक प्रकार के पाषाण, रत्न उपरत्न, मणि, धातु, व खनिज आदि से पृथिवी की मिट्टी का

अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि वह सब भिन्न माने जाते हैं। इन खनिजों, पाषाणों व रत्नों, उपरत्नों में धातुओं, अधातुओं की भिन्न भिन्न मात्रा होती है, पर पृथिवी (मिट्टी) में भिन्न २ तत्वों की मात्रा १२ से १४ तक पाई जाती है। जिसको देखकर कहा जा सकता है कि पृथिवी की मिट्टी १२ तत्वों के मेल से बनी है।

पृथिवी तत्वों की मात्रा

तत्वों के नाम	मात्रा प्रतिशत	यौगिक रूप में प्रतिशत
ऊष्मजन	५० %	
शैलिका	२५ ,,	कई प्रकार की सिकता ५६° ७१
स्फटिकम्	१० ,,	स्फटिकम् यौगिक १५° ४१
चूनजम्	४'५ ,,	लोहज ,, ६ १'५
भग्नम्	३'५ ,,	चूनज ,, ४ ६०
सैधवम्	२'० " "	भग्नज ,, ४' ३६
पाशुजम्	१'६ ,,	सैधव ,, ३ ४५
लोहम्	} २'४ ,,	पाशुज ,, २' ८०
कज्जलिका		जल १' ५२
गन्धक		टियोनिकाम्ल ०' ६०
लवणजन		स्फुरिकाम्ल ० २२

भिन्न २ स्थल पर दो चार भिन्न २ और भी तत्व १'० ,, में है

१००

भिन्न भिन्न ३६० स्थलों की मिट्टी लेकर तत्वों की मात्रा की जाच कर्गई, जिमका परिणाम उक्त निकला। इससे स्पष्ट है कि पृथिवी की रचना में उक्त तत्व ही काम आये हैं।

इस में कोई सशय नहीं कि गन्धक, लवणजन आदि कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपनी गन्ध भी रखते हैं, पर पृथिवी की मिट्टी में कोई गन्ध नहीं होती ।

कई वैद्य कहेंगे कि गन्ध तो स्पष्ट देखी जाती है फिर क्यों कहा जाता है कि पृथिवीमें गन्ध नहीं । वास्तव में यह गन्ध पृथिवी की नहीं--प्रत्युत पृथिवीमें अनेक प्रकार के ऐन्द्रिक पदार्थ (वनस्पति के अग पत्ते, फल आदि, तथा प्राणिज अग व मल मूत्र) मिले हुए होते हैं । उसमें जब जलका अंश मिलता है तो उस मिश्रण में कई मजीव प्राणि (आदि जैव) आघुसते हैं और उमें अपना आहार बनाते हैं । उस समय उक्त ऐन्द्रिक पदार्थों में परिवर्तन होता है उम में अनेक गन्ध पूर्ण पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो पृथिवी के अणुओं में समाये रहते हैं । जिस समय पृथिवी की मिट्टी को उखाड़ा जाता है तो उस समय बाहर की वायु और उत्ताप के प्रभाव से उक्त गन्ध के अणु उड़ कर हमारे नाक के गन्ध ज्ञापक स्नायु तन्तुओं को आ लगते हैं तभी हमें गंध का ज्ञान होता है । कोई भी गंधशील पदार्थ हो उसमें से सदा ही गंध के अणु निकलते रहते हैं, जिसका नासा मार्ग के गंध ज्ञापक तन्तुओं से जब स्पर्श होता है तो हमें उसके गंध का ज्ञान होता है । गंध कई मौलिक तत्वों में भी पाई जाती है, यौगिकों में पाया जाना एक माधारणमी बात है । इस समय तक गंध रसायन पर इतना अधिक अनुसन्धान हुआ है कि असली प्राकृतिक गंधों के तुल्य कृत्रिम गंधों से ऐसे यौगिक तैयार किये गए हैं जो असली से उत्तम गंध रखते हैं । यह गंध पृथिवी का गुण या धर्म नहीं, प्रत्युत कई मौलिकों का स्वामाविक धर्म है । जिन से ही आगे यौगिकों का

प्राप्त होता है। इस गंधका पृथिवी से कोई सम्बन्ध नहीं। न हमारे प्राण के बोध तन्तुओं का ही पृथिवी से कोई सम्बन्ध पाया जाता है, प्रत्युत त्वचा के, जिह्वा के, कान के, नेत्र के या शरीर के किसी भी स्थान के बोध तन्तु (स्नायु) जिन तत्वों के बनते हैं उन्हीं तत्वों के नासा बोध तन्तु बने होते हैं फिर इनको या नासा की गंध ग्रहण शक्ति को किस तरह पृथिवी में उत्पन्न माना जाय, इसको किसी दार्शनिकने आज तक नहीं बताया। हम से भिन्न पृथिवी में भारपन खरत्व, काठिन्य, मन्दत्व, स्थिरत्व, विशदता, गाढापन, स्थूलता आदि आठ और गुण भी माने हैं।

(१) भार का होना पदार्थत्व का एक गुण है यह पृथिवी के अणुओं में आपेक्षित कितना है आज तक किसी ने भी निकाल कर नहीं बताया।

(२) पृथिवी में खरत्व गुण का अर्थ किस रूप में है तथा उसके गुण, लक्षण सञ्जनित पदार्थों में क्या हैं? कुछ भी पता नहीं चलता।

(३) काठिन्य या सघनता भी पदार्थत्व का बोधक है, पर पृथिवी के अणुओं में आपेक्षित घनत्व कितना है इसका भी किसी ने निराकरण नहीं किया।

(४) मन्द गुण के अर्थ का उपयोग पृथिवी में किस रूप में किया गया है गति रूप में या किसी और अर्थ में इसको भी दर्शन कर ही जानें? उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया।

(५) इसी प्रकार पृथिवी में स्थिरत्व गुण का हाल है। स्थिर का अतिप्राय है गति रहित ठहरा हुआ, क्या पृथिवी गति रहित है? किसी पर ठहरी हुई है? इस समय तो ब्रह्मा २ जानता है

कि पृथिवी अचला नहीं, न स्थिरत्व इम का गुण माना जा सकता है, क्योंकि गमनशील को कोई भी स्थिरत्व गुण से युक्त नहीं कहेगा। पृथिवी की रेखात्मक गति $1\frac{1}{2}$ मील प्रति सेकण्ड है। और इसके व्यास का एक सिरा २३ घंटे ५६ मिनट ४ सेकण्ड में एक चक्कर पूरा करता है। क्या इसका स्वरूप स्थूल और दृढ होने से तो कहीं स्थिरत्व गुण युक्त नहीं मान लिया गया? सम्भव है यही बात हो।

(६) पृथिवी में विशदता या उज्ज्वलता का गुण माना गया है, विशदता से दर्शनकार क्या अर्थ लेते थे वह तो वही जाने, पर इस समय विशद उमी पदार्थ को कहा जाता है जिसमें से होकर प्रकाश किरणें बिना बाधा के आर पार होसकनी हों, जैसे कांच, जल, हीरा अभ्रक आदि। पृथिवी के अणुओं में पारदर्शकता नहीं, न यह उज्ज्वल रूप धारी है, इसी लिये इनको न विशद कहा जा सकता है न इसका यह गुण माना जा सकता है।

(७) पृथिवी में गाढापन या घनत्व यह गुण इस में अवश्य है, पर यह मघनता अपेक्षित कितनी है किमी भी दर्शनकार ने नहीं बताया। क्योंकि इस में गाढापन या दृढता सूक्ष्म पदार्थ के लिये है, जल जैसे द्रव पदार्थों के लिये इमका घनत्व बहुत कम है।

(८) पृथिवी में स्थूलता या दृश्यमानता है। इस में यह गुण इमके मौलिक तत्वों से आया है, क्योंकि प्रत्येक तत्व में स्थूलता या आयतन है। उन्हां तत्वों के सम्मेलन से पृथिवी के अणुओं में भी आपेक्षित आयतन या स्थूलता आई है पर आपेक्षित मोटाई कितनी है यह किसी ने नाप कर नहीं बताया। इस तरह पृथिवी में वही गुण देखे जाते हैं जो उसके घटकों में विद्यमान है। ऊपर

जो कुछ इन पंच भूतों के तथा इन के गुणों के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है यह कोई निजी विवेचन नहीं, प्रत्युत आधुनिक गवेषणा का परिणाम है, जिसको कोई संप्रदाय विशेषही नहीं मानता, प्रत्युत आधुनिक समग्र विद्वत्समुदाय मान रहा है।

पंच भूत कारण नहीं, यह विकार है

कई व्यक्ति एक और पंच लेकर यह उत्तर दे सकते हैं कि सृष्टि के पंच भूत कारण नहीं यह तो पंच तन्मात्राओं के विकार है। पंच तन्मात्राएँ जगत् में कारणा रूप हैं और उनके उक्त गुण होंगे। क्योंकि शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, और गन्ध तन्मात्रा के क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह गुण हैं, जो पंच भूत रूप विकारों में आकर प्रकट होते हैं। यह सही नहीं। प्रथम तो पंच तन्मात्राओं का स्वरूप बतलाया जाय तभी उन में गुणों की विद्यमानता मानी जासकती है, इस तरह नहीं। क्योंकि आत्रेय जी जब स्पष्ट कहते हैं कि—

गुणा शरीरे गुणिना निर्दिष्टाः चिन्हमेव च ।

जिसके शरीर में गुण होते हैं उसीको गुणी कहते हैं, गुणियों का चिन्ह गुण है। इस लक्षण को प्रथम तन्मात्रा में घटाना चाहिये और पंच तन्मात्राओं का शरीर या स्वरूप प्रथम सिद्ध करना चाहिये। जब तक इसका स्वरूप ही सिद्ध न हो, उसके गुण कैसे सिद्ध होसकते हैं।

पंच भूतों का शरीर से सम्बन्ध

शास्त्र स्पष्ट कहता है कि—

खादयः चेतना षष्टा घातवः पुरुषः स्मृतः ।

चरक

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी यह पांच भूत तथा छठी चेतना इन छहों के समुदाय का नाम पुरुष है । तब तो विवाद के लिये स्थान ही नहीं रह जाता । अब रही यह बात कि क्या पुरुष शरीर पंच भूतात्मक है ? इसका उत्तर भी हाँ में मिलता है । यथा—

पार्थिव अंग—यत्र यद्विशेषतः स्थूलं स्थिरं मूर्त्तिमद्
गुरुत्वर काठिनमंगं नखास्थि दन्त मास चर्म वर्चः
केशश्मश्रुः लोम कण्डरादि तत्पार्थिवं गन्धो घ्राणं च ।

चरक

अर्थ—जो स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान्, भारी, खर, कठिन अंग है, वह पार्थिव तत्व से बनते हैं यथा—नख हड्डी, दात, मास, चर्म, मल, केश, दाढ़ी, लोम, कण्डरा आदि ।

जलीय अंग—यद् द्रव सरमन्द स्निग्ध गुरु पिच्छल
रस रुधिर वसा कफ पित्त मूत्र स्वेदादि तदाप्य रसौ
रसनम्ब ।

अर्थ—जो द्रव, पतले, मन्द, चिकने, भारी, ल्हेसदार अंग है वह जल तत्व से बनते हैं जैसे रस, रुधिर, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, और स्वेदादि ।

आग्नेय अंग—यत् पित्तमूष्मायो याचभाः शरीरे तत्सर्वमाग्नेयं रूपं दर्शयन् ।

अर्थ—जो पित्त, ऊष्मा और प्रकाश या तेज शरीरमें है यह सब अग्नि तत्वसे बनते हैं । रूप और दर्शन भी अग्निसे उत्पन्न होते हैं ।

वायवीय अंग—यदुच्छ्वास प्रश्वासोन्मेषनिमेषा कुच्चन प्रसारणं गमन प्रेरण धारणादि तद्वायवीयं स्पर्शः स्पर्शनञ्च ।

अर्थ—जो शरीर में श्वांस प्रश्वास की गति आख खोलना, मँचना, शरीरका फैलाना, मिकोडना, चलना, फिरना, प्रेरणा करना, धारण करना आदि यह सब वायवीय अंग हैं तथा स्पर्श स्पर्शन भी वायवीय हैं ।

अन्तरिक्ष अंग—यद्विविक्तं यदुच्यते महान्ति चाख्यानानि श्रोतांसि तदन्तरिक्षं, शब्दः श्रोत्रञ्च ।

अर्थ—जो शरीरमें अवकाश भाग तथा छोटे बड़े छिद्र हैं यह सब आकाशीय अंग हैं तथा शब्द और कान भी

जिन अंगों का तात्त्विक विभेद बताया गया है इनसे भिन्न भी शरीर में और भी अनेक अंग हैं । यथा—धमनी, शिरा, स्नायु, मस्तिष्क, फुफ्फुस, वृक्, प्लीहा, यकृत, क्लोम, आवरक, कला बन्धक-तन्तु आदि यह सब किन २ तत्वों से बने हैं ? इसका पता बहुत कम मिलता है । कुछ व्यक्तियों का मत है कि शिरा, धमनी आदि स्थूल कठिन अंग पार्थिव हैं । फुफ्फुस, मस्तिष्क, वृक्, प्लीहा, यकृत, आवरक व कलादि जलीय हैं । खैर कुछ

भी हो शरीर का एक २ कण पंच तत्व से बना, पंच तत्वमय है; ऐसा शास्त्र ने माना है। इन्हीं पांच तत्वों के विकार स्वरूप या प्रतिनिधि रूप शरीर में—

‘दोष, धातु, और मल, यह तीनों मूल पदार्थ हैं’

इस शास्त्र कथन में इंद्रिय पर सच्चाई नहीं मिलती।

तो क्या पंच तत्व शरीर के मूल पदार्थ नहीं हैं?

आधुनिक प्रयोग विज्ञान तो यही उत्तर देता है। इस समय शल्य चिकित्सा इतनी समुन्नत और इतनी विशद है कि सुथ्रत जी के समय बन मृत शरीर को सात २ दिन जल में मढा कर बाँसकी शलाकाओंसे बंधव नहीं डूबे जाते, न शरीरके आन्तरिक अंगों के सम्बन्ध में यह कह कर सन्तोष दिलाया जा सकता है कि—

**एतावद् दृश्यम् शक्यमपि निर्दिष्टुमानिर्देश्य मतः
परम्, परमतर्क्य मेव ।**

कुछ अंग तो प्रत्यक्ष देखने में आते हैं जैसे—हाथ, पैर, नाक, मुँह, पर अनेक अंग—जो शरीर के अन्तर्गत हैं जैसे—फुफुम, मस्तिष्क, श्रोनादि—तर्क (कल्पना) से जाने जाते हैं।

इस समय का यन्त्र विज्ञान इतना अच्छा है इस समय की प्रयोग शालाएँ इतनी समुन्नत हैं कि जिन आन्तरिक अंग को दिखाना अभीष्ट हो तो बिना मूर्च्छित किये ही शरीर के कुछ अंग को मूर्च्छित करके त्वचा मांस को चीरते हुए उन अंगों को रूप व कार्य का स्पष्ट दिखा देते हैं। इस में भिन्न इस समय भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र ने इतनी उन्नति की है कि जगत् की सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता ईथर (Ether) तक के

तोल नाप डाला है, प्रकृति विचारी की तो बात ही क्या है। यह शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव-जीव कोष (Cells) इन्हें तो हस्तामलकवत् सूक्ष्म दर्शक से मापने लाकर रख देते हैं। जिसमें शंका के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। यही नहीं इन सूक्ष्मावयवों का रूप इनकी तात्त्विक रचना, इनका कार्य व्यवहार, मन बातें सही २ मालूम करली गई है और यह विषय कोई एलोपैथी चिकित्सा या किसी विशेष सम्प्रदाय का मत नहीं, प्रयुक्त प्रयोग सिद्ध सार्वभौमिक माना सिद्धान्त है। जिसकी गणनाथ सेन जैसे आयुर्वेद के ज्ञाता बिना किमी ननुनच के 'प्रत्यक्ष शरीरम्' लिख कर स्वीकार कर चुके हैं।

शरीर और आत्मा का सम्बन्ध

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के प्रत्येक सम्प्रदाय व प्रत्येक दर्शनकारने आत्मा या जीव को नित्य, अविनाशी, अक्षय, निर्विकार, विभु, व्यापक सनातन माना हैं सृष्टि में चेतना इसी आत्म शक्ति का प्रकट रूप है। बिना आत्मा के प्रत्येक द्रव्य निर्जीव कहाता है। सजीवता व निर्जीवता का भेद इसी आत्म शक्ति पर निर्भर है। इसी लिये तो शरीर की रचना में 'खादयः चेतना षष्ठा धातवः पुरुष स्मृत' ऐसा कहा है। प्रच तत्त्व जड या चेतना रहित द्रव्य है अब इन में या इनके किसी विकारी द्रव्य में आत्मा का प्रवेश होता है तो वह द्रव्य सजीव सन्नक होजाता है।

प्राणियों के शुक्र शोषित जो गर्भाधान में कारण पदार्थ हैं इन्हें भी सास्त्र निर्जीव मानता है इसी लिये—

शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा ।

पिता का शुक्र, माता का शोणित, तीसरा जीव, इन तीनों के निश्चित रूप में गर्भाशय में संयोग का नाम गर्भ ऐसा माना है और—

सगर्भाशय मनुप्रविश्य शुक्र शोणिताभ्यां संयोग-
मेत्य गर्भत्वेन जनयत्यात्मनात्मानमात्म संज्ञा ।

वह जीवात्मा गर्भाशय में प्रविष्ट होकर शुक्र शोणित से संयुक्त हो अपने को गर्भ रूपमें उत्पन्न करता है ।

चरक शरीर अ० ३

इस प्रकार जीवन सत्ता को भिन्न मानकर उसका संयोग निर्जीव द्रव्यों (तत्त्वों) से करके तब सजीव समारकों रचना मानी है । दार्शनिक मतमें बिना इस संयोगके सजीव सृष्टि का होना असम्भव बात रही है ।

पर इस समय कोई भी विज्ञान-विद्, जीव या आत्मा का बाहर से प्रवेश नहीं मानता न उसको किसी जीवात्मा के बाहर से प्रवेश की आवश्यकता ही दिखाई देती है । आधुनिक विज्ञान-विद् तो प्रयोगों से देखते हैं कि जीव या आत्मा का शरीरसे नित्य या समवाय सम्बन्ध है । जिसको अलङ्घ्य न किया जा सकता है न होते देखा जाता है । जीवन शक्ति या जीव कुछ द्रव्यों के (तत्त्वोंके) विशेष संयोग का परिणाम माना जाता है और इसका आरम्भ में प्रादुर्भाव इतने सूक्ष्म कणों (अणुओं) के रूप में हुआ, जिसको मनुष्य इन चक्षुओं से नहीं देख सकता । यह अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूपधारी जीव आरम्भ में बने होंगे, और उन्हीं समय होंगे, सो बात नहीं ।

इस समय जितने भी बड़े से बड़े शरीर धारी प्राणी दिखाई देते हैं सबके सब इन्हीं अदृश्य जीवोंके अणुओंमें मिलने के कारण बने हैं। मनुष्य शरीर भी इन्हीं अनन्त जीवन युक्त अणुओं का समूह है। क्या अस्थि, क्या मांस, क्या स्नायु, क्या धमनी, क्या रक्त, क्या शुक्र, शोणित सब सजीव सत्तात्मक हैं। इसी लिये गर्भकाल में जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तो उस शुक्र शोणित के स्वस्थ सजीव अणुओं का परस्पर संयोग होता है जिनके मेल में गर्भ स्थिति होती है, न कि—

मातृतः पितृता आत्मतः सात्त्व्यता रसत सत्त्वत
इत्येभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भ सम्भवाति ।

माता का शोणित पिता का शुक्र, आत्मा, सात्त्व्यता, या इन का सात्त्व्यभाव रस और मत्त्व इन सब के एकत्रित भावों से गर्भ की रचना होती है। आन कल गर्भ स्थिति में न तो कहीं से आत्मा के आने की आवश्यकता देखते हैं न आत्मा के साथ शुक्र शोणित के मेल की। न किसी ऐसे रस सत्त्व की जो उनकी जीवन शक्ति में भिन्न कारण रूप हो।

अणु रूप जीव और उसके घटक

जब इस बात का सही २ पता लगा कि मनुष्य मक्खी, मच्छर, पशु, पक्षी, पौधे सब के शरीर अत्यन्त सूक्ष्म सजीव अवयवों से बने हैं और इन अवयवों में भिन्न २ जीवन शक्ति है, यदि एक २ अवयव को किसी विधि से भिन्न करदे तथा उन के पास खाद्य-मामग्री पहुँचादे तो उन सबों का जीवन व्यापार बन्द नहीं होता, बराबर चलना रहता है, तो उन्होंने यह जानने

की चेष्टा की कि इन में यह जीवन शक्ति क्या है तथा इन जीवों के मुख्य घटक कौन २ से तत्व हैं ?

अनेकों प्रकार से परीक्षा लें पर यह निश्चय किया जासका है कि सृष्टि में दो चीजें देखी जाती हैं, एक पदार्थ, दूसरी शक्ति। अथवा यों कहो कि एक सामर्थ्य, दूसरी शक्ति। शक्ति सदाही पदार्थ या सामर्थ्य के आश्रित रहती है। प्रकाश, उत्ताप, आकर्षण, विद्युत आदि यह सब शक्ति के रूप हैं और पदार्थ के आश्रित सदा रहते हैं। पदार्थ या तत्व सृष्टि में १२ हैं। जिस तरह लोहे के साथ ऊष्मजन के विशेष रूप में संगठित होने पर उसमें आकर्षण शक्ति आती है, जिस तरह ताम्र और यशद के टुकड़ों को त्रिशेष विधिके साथ सुमंगठित रखनेसे इन दोनों के सम्मेलन स्थान पर विद्युत शक्ति उत्पन्न होजाती है, तथा विशेष विधि द्वारा इसकी कुण्डली पूरी करने पर इसमें से प्रकाश व उत्ताप

शक्ति स्वयम् जनित होती है, इसी प्रकार कुछ तत्वों के विशेष रसायनिक सगठन में यह जीव या जीवन नाम की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह एक पौजिटिव धातु (सामर्थ्य) एक नेगेटिव धातु (शक्ति) के संयोग से विद्युत बल, प्रकाश, उत्ताप का प्रादुर्भाव होता है, ठीक इसी प्रकार कुछ सामर्थ्यवान् और कुछ शक्तिमान् तत्वों के विशेष रसायनिक सगठन से जीव या जीवन शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जिसकी स्थिति एक निश्चित उत्ताप मात्राके ऊपर निर्भर है, आज भी यह जीवन शक्ति एक निश्चित उत्ताप में ही ठीक तौर से अपने घटकों में बनो रहकर जीवन व्यापार चलाती रहनी है, यदि-किसी बाह्य या आन्तरिक कारण से उत्ताप में वृद्धि होजाय या निश्चित मात्रा से घट जाय

तेजी जीवित व्यापार बन्द होजाता है । और वह जीवित शक्ति अपने घटकों में ही विहीन होजाती है ।

वास्तव में जीवन भी एक भौतिक घटना है, इसलिये यह घड़ाई बढाई या विशेष, चेतना युक्त या चेतना रहित भी की जा सकती है । यदि ऐसा न होता तो कभी भी कोई इस में अन्तर नहीं डाल सकता था । पर नहीं, जब हमारे यहां ही अग्निः शतवर्षायु से सदस्रवर्षायु तक बना चुके हैं, और इस समय भी इत्र में बहुत कुछ सकलता मिल चुकी है तो इस सिद्धान्त में शय ही नहीं रह जाता ।

जीवन के घटक—वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सजीव शरीरों का विश्लेषण किया है जिनमें से उन्हें निम्न लिखित मुख्य वज्रौष तत्वों के यौगिक मिले हैं ।

प्रतिशत		
कदलिका	५०% से	५५
ऊष्मजन	२०.६ "	२३.५
समारेन	१५ " "	१८
उदुजन	६.६ " "	७.३
गन्धक	३.७ " "	२.०
स्फुर	०.७ " "	१.२

यह छ तत्व तो प्रायः समग्र सृष्टि के जीवों में न्यूनाधिक अवश्य पाये जाते हैं इसीलिये इनको मुख्य घटक माना है पर इन से मिन रक्तम्, सैधजम्, पाशुजम्, चूनजम्, मग्नम्, लोहम्, रौलिका, नैलिका, लवणजन, नोनजन, आदि तत्व मिन्न-२ अम्ल व लवण के रूपमें विद्यमान देखे जाते हैं । पर सब में एक

से नहीं, किसी में कोई तो किसीमें कोई । किसी में न्यून किसी में अधिक । इसी लिये इनको जीवन के गौण घटक स्वीकार किया गया है ।

इसमें कोई सशय नहीं कि जिन तत्वों के मेल में हमारी पृथिवी बनती है कज्जल को छोड़ कर दोनों के घटकों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है । पृथिवी के घटकों में मुख्य स्थान शैलिका का है और सजीव प्राणियों के घटक में मुख्य स्थान कज्जलिका या काजल ले लेता है । वस इसी एक अन्तर के कारण वह निर्जीव रह गई, वह सजीव होगया । पर इस समानता में कोई यह अर्थ न लगावे कि पृथिवी तत्व से जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, या शरीर की रचना हुई । इस मानवी शरीर रचना में भी उक्त तत्व ही देखे जाते हैं, इनसे सिन्न कोई और नहीं ।

सजीव और निर्जीवों में अन्तर

जितनी भी स्थावर, जगम सृष्टि है, वृक्षों से लेकर मनुष्य तक में निम्न लिखित बातें पाई जाती हैं ।

(१) कोई भी छोट्टे से छोटा मजीय प्राणी हो मत्र में यह शक्ति है कि बाहर से अनेक तद्द की वस्तुएँ लेकर (खाकर) अपने भीतर कर लेता है और उम खाये हुए पदार्थ के कुछ भाग को अपने शरीर जैसे रूपमें बदल लेना है निर्जीव पदार्थ ऐसा नहीं कर सकते ।

(२) कोई भी सजीव जब खाद्य वस्तुओं को सात्म्य रूप देता है तो भीतर में बढ़ने लगता है । उसके अवयवों की वृद्धि होने लगती है । निर्जीवों में यह वृद्धि भीतर से नहीं होती ।

(३) इच्छानुसार सब सजीवों के भिन्न २ अंग गतिशील हैं कई अपने स्थान पर ही गति करते रहते हैं कई स्थानान्तरित भी होते रहते हैं । निर्जीव गति नहीं कर सकते ।

(४) सजीव जब खा पीकर बढ़ते हैं तो अपने जैसा प्राणी उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । अपने शरीर का विभाग करके अपने सदृश दूसरा शरीरधारी बना लेते हैं या अपने शरीर से बीज रूप सत्ता द्वारा अपने जैसी सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं, निर्जीव पदार्थ ऐसा नहीं कर सकते । इन्हीं बातों को देखकर हम एक पदार्थ को सजीव और दूसरे को निर्जीव कहते हैं । उक्त चिन्ह सजीवता निर्जीवता के विभाजक हैं ।

सर्जाव अणुओं की सूक्ष्म बनावट

ससार में वृक्षों से लेकर स्थावर जगम वर्ग की जितनी भी सजीव सृष्टि दिखाई देती है सब की सूक्ष्म शरीर रचना—आव-यविक रचना—एक सी ही है और सब में सजीव शक्ति भी एक सी ही देखी जाती है, न कि मनुष्यों की और, वृक्षों की और । न वृक्षोंकी और मनुष्योंकी इस जीवन शक्तिमें सात्विक, राजस, तामस भेद वाला अन्तर है । जिस नियम से वृक्षों में सम्बर्द्धन, संजनन, होता है, उसी नियम से वैसा पशु पक्षियों और प्राणियों में होता है । जिस तरह जितने मनुष्य शरीरके सजीव अवयव (जीव-कोष) इच्छा ज्ञान और क्रिया सम्पन्न है उभी तरह उतने ही पशुओं, वृक्षों के भी हैं, इसमें जरा भी अन्तर नहीं । जिसको हम सूक्ष्म या कारण शरीर कहते हैं इसका अर्थ वहाँ यह न समझ लेना चाहिये कि इस शरीर से भिन्न कोई और सूक्ष्म शरीर होगा, जिसका जिक्र कर रहे हैं । वास्तव में हम सब का यह

शरीर जिसको एक आत्मा वाला मानते हैं यह एक आत्मा वाला नहीं प्रत्युत अनेक आत्माओं का समूह है। जिस तरह छोटे छोटे अंग उपांगों के मेल से शरीर बनता है वही प्रकार अनेक छोटे २ अवयवों से अंग बनता है। अवयव का अभिप्राय उम्र छोटे विभाग से है जो अपनी जीवन सत्ता में स्वतन्त्र है, जिसका नाम जीव-कोष (Cell) है। यह अवयव स्वतः इच्छा, ज्ञान, क्रिया सम्पन्न होते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में इतनी अधिक है जिसको हम गिन नहीं सकते। एक बाल या लोम में ही इनकी संख्या सैकड़ों में ऊपर होती है फिर आप ही अन्दाजा लगाइये कि इतने बड़े शरीर में इनकी संख्या कितनी होगी। यह इतने सूक्ष्म हैं कि सैकड़ों की संख्या में एकत्र करदो तो भी यह सूई की नोक पर बैठ सकते हैं। इन्हीं को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन सूक्ष्म शरीर वाले अवयवों में पदार्थों को खाकर बढ़ना, अपने जैसी सन्तान उत्पन्न करना, गति आदि सारी की सारी सजीवों वाली बातें मिलती हैं। इसी लिये इनको सजीव कोष भी कहते हैं। सजीव कोष कहने से अभिप्राय यह है कि वह अवयव एक मर्यादा भिन्नी सहित द्रव रूप एक कण होता है। इनके न कोई मित्र हाथ पैर होता है, न खानेके लिये निश्चित मुख मार्ग; प्रत्युत यह अपनी मर्यादा कला को इच्छा-नुसार हाथ, पैर, मुह के कार्य व्यवहार योग्य बनाकर सारे जीवन का व्यवहार उसी से पूरा कर लेते हैं। हमारे कंठ या चतुर् पार्श्वों की पूर्ति इन्हीं के सजनन से होती है, शरीर में जहाँ चत होजाता है उसको यह यथा स्थान अपने जैमे अवयवों की रचना करते हुए भर देते हैं। कई व्यक्ति पूछ सकते हैं कि इन सूक्ष्म

शरीर भारियों के भीतर क्या होता है ? और वह कैसे रूप का होता है ? सम्भव है इसी सूक्ष्म अवयव के भीतर पच भूतात्मक सत्ता हो, यह बात नहीं । इन सूक्ष्म अवयवों की आन्तरिक रचना का अच्छी तरह अनुमन्धान किया जा चुका है । यह सजीवों का शारीरिक पदार्थ एक तरह का गला हुआ सरेसवत् पदार्थ है, जो मर्यादा कला के भीतर मरा रहता है । इस सारे के सारे में ही जीवन शक्ति देखी जानी है इसी लिये इसको प्रजीवादि कहते हैं । । इसी में उपरोक्त कज्जल, ऊष्मजन, समीरन आदि छः मुख्य तथा आठ दसके लगभग गौण रूपमें मिले हुए (यौगिक रूप) तत्व पाये जाते हैं । यही प्रजीवादि के यौगिक यदि मर्यादा कला से वेष्टित न हों तो इस में जीवनके चिन्ह नहीं देखे जाते । ऐसी अवस्था में इस प्रजीवादिके मिश्रित रूपका नाम अस्रजिद होता है । जिसके मुख्य घटक निम्न हैं ।

अस्रजिद PROTEID के घटक

प्रतिशत

कज्जल	५० से ५५	तक
ऊष्मजन	२० ,, २३.५	,,
समीरन	१५ ,, १८	,,
उदजन	६.६ ,, ७.३	,,
गन्धक	२ ,, ३	,,
स्फुर	०.५ ,, १	,,

इनसे मित्र चूनज, पांशुज, सैधज, रक्तजलवण और कज्जल, गन्धक, स्फुर शैलिका आदि के अम्ल इसमें विद्यमान

होते हैं। यद्यपि यह असृजिद अनेक प्रकार का पाया जाता है, इस के साथ उक्त घटकोंकी मात्रामें भी अन्तर होता है, तथापि कोई भी असृजिद हो-सर्वों में उक्त घटक अवश्य होते हैं। यह असृजिद प्रजीवादि का भोजन या आत्मीय पदार्थ होता है। जिसको वह या तो उक्त घटकों से स्वयं सगठित कर लेना है या बना बनाया दूसरे प्राणियोंके शरीरसे प्राप्तकर लेता है और जब इसको मर्यादा कला के भीतर कर लेता है तो वही असृजिद सात्त्विक रूप होकर अवयव या जीवकोष का अंग बन जाता है। यही अवयवों या जीवकोषोंकी मर्यादा कलाके मध्यमयोजक पदार्थ रचकर जब परस्पर अपने को मिला लेते या इष्टों जैसा अपने को एक दूसरे में जोड़ने लगते हैं, तो इन जुड़ हुए अनेक अवयव समूह का नाम अंग होता है। जैसे उपचर्भ, चर्भ, स्नायु, धमनी, मांस, अस्थि आदि। इससे भिन्न यह अवयव शरीर में ऐसे भी हैं जो एकाकी रूप में भी रहते हैं दूसरे से नहीं जुड़ते। यथा—रक्त के लाल कण, श्वेत अवयव, शुक्रके अवयव, शोणितके अवयव, किण्वजैव या पाचक रसोंके अवयव। यह सब स्वतन्त्र ही शरीर में रहकर अपना जीवन क्रम चलाते हैं अर्थात् खाने पीते बढ़ते और सन्तति उत्पन्न करते हैं तथा इससे भिन्न समग्र शरीर के जीवन कार्य को भी सम्पादन करने हैं। जैसे शुक्र शोणित से मिलकर नये मानव शरीर की रचना आदि। इन अवयवों में न तो कहीं वात दोष का रूप दिखाई देता है, न पित्त का, न श्लेष्म दोष का।

विययेच्छ्रा में जिस समय शरीर से शुक्र शोणित-वयव स्थानच्युत होकर गर्भाशय में एकरु होजाते हैं तो यह दोनों ही नजीब कोष जं माना पिता के सारे मस्कारों से पूर्ण होते हैं

आपसमें मिलकर एकरूप प्राप्त होने लगते हैं और जब उक्त दोनों की मर्यादा कला फटकर उनका प्रजीवनादि परस्पर मिलकर एकी भाव प्राप्त कर लेता है और मर्यादा कला पुनः उन दोनों के मिले हुए अवयव रूप को प्राप्त होजाती है अर्थात् वह सात्म्य रूप को प्राप्त होजाते हैं तो उमका नाम गर्भ होता है, यह गर्भ रूप अवयव गर्भाशय के किसी भाग के अवयव की मर्यादा कला को पकड़ कर अवस्थित होजाता है, उस समय गर्भाणु के लिये माता के अस्रजिदीय पोषक द्रव्य (अहाररस) उसतक पहुचकर उसकी पुष्टी व वृद्धि में सहायता करते हैं। इसी से वह अपने को परिवर्द्धित करता हुआ एक से दो और दो से चार, चार से आठ रूपों में विभक्त होता बढ़ता चला जाता है, जिसका नाम गर्भ वृद्धि है।

यद्यपि शास्त्र कहता है कि - 'शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा' शुक्र शोणित और जीव के संयोग का नाम गर्भ है। यहां पर शुक्र शोणितसे जीव को भिन्न मानकर उमका प्रवेश कराना प्राकृतिक नियम के बिल्कुल विरुद्ध बात है। हमारे प्रयोगवाद से इस आत्म रूप सत्ता का पता नहीं लगता। जब शुक्र शोणित स्वतः सजीव हैं तो फिर किसी जीव या आत्मा के मानने या लाने की आवश्यकता क्या ? क्योंकि जब शुक्र शोणित की सजीविता गर्भ स्थिति के लिये प्रत्यक्ष कारण दिखाई देरही है और इसे निश्चित रूप से समझा जासका है, तो ऐसी अवस्था में एक और अज्ञात कारण की—जिसकी सत्ता का कोई प्रायोगिक पता ही नहीं मिलता—मानना या कल्पना करना कौन सी बुद्धिमत्ता है। इसी लिये अब गर्भको गर्भस्तु खल्वन्तरिक्ष

वाय्वाग्नितोयभूमि विकारंचेतनाधिष्ठान भूतः नहीं माना जासकता ।

दोषों का शरीर से सम्बन्ध

अब रहे दोष इसका सम्बन्ध शरीरसे कितना है? शल्य शास्त्र इनके सम्बन्ध में क्या कहता है? तथा प्रयोगवाद क्या कहता है? इसको भी हम क्रम में आपके सामने रखते हैं।

दोषों का स्वरूप

दोषों के स्वरूप के सम्बन्ध में आत्रेय जी कहते हैं कि—

वायु--रौक्ष्यं लाघवं वैशद्यं शैत्यङ्गतिरमूर्त्तं
त्वञ्चेति वायोरात्म रूपाणि ॥

अर्थ—वायु, रूख, लघु, विशद, शीतल अमूर्त्त रूप वाला है।

पित्त—औष्ण्यं तैक्ष्ण्यं लाघवमातिस्नेहो वर्णश्च
शुक्लारुणवर्जो गन्धश्चविस्त्रो रसौच कटुकाम्लौ पित्त-
स्यात्मरूपाणि ।

अर्थ—पित्त, ऊष्ण, तीक्ष्ण, लघु, कुछ चिकना, श्वेतता, व रक्तवर्ण के बिना और वर्ण वाला अर्थात् हरित पीत वर्ण वाला, मांस गन्धी कटु और अम्ल स्वाद वाला है।

श्लेष्म—स्नेह शैत्य शौक्ल्य गौरवमाधुर्यं मान्द्यानि
श्लेष्मण आत्म रूपाणि ।

अर्थ—श्लेष्म चिकना, शीतल, मफेद भारी, स्वाद में मीठा मन्द गति वाला होता है।

ऊपर जो दोषों का स्वरूप बताया गया है इससे इनके सूक्ष्म और स्थूल रूप का साफ २ बोध होजाता है ।

इस से भिन्न एक २ दोष के शरीर में स्थान तथा स्थान भेद से दोषों के प्रकट जो २ कार्य बताये हैं उससे दोषों का स्वरूप तो बिलकुल ही स्पष्ट होजाता है । यथा—

वात के स्थान-वस्तिः पुरीषाघानं कटि सक्थिर्नी
पादावस्थीनि वातस्थानानि अत्रापि पक्वाशयो विशेषेण
वातस्थानं ।

अर्थ—वस्ति, मलाशय सहित पक्वाशय, कटि, जाघ,
पाव अर्थात् यह वात के स्थान हैं इन में भी पक्वाशय वात का
प्रधान स्थान हैं ।

पित्त के स्थान-स्वेदो रसो लसीका रुधिर मामा-
शयञ्चपित्तस्थानान्यत्रापि आमशयो विशेषेण पित्त
स्थानं ।

अर्थ—स्वेद, रस, लसीका, रुधिर और आमशय यह पित्त
के स्थान हैं, इन में भी आमशय पित्त का प्रधान स्थान है ।

कफ के स्थान—उरः शिरो ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो
मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि अत्रापि उरो विशेषेण
श्लेष्मणः स्थानं ।

अर्थ—हृदय, शिर, गर्दन, जोड़, आमशय और मेद यह
कफ के स्थान हैं इन में भी हृदय कफ का प्रधान स्थान है ।

भिन्न २ दोषों के स्थान भेद से कार्य

यह एक २ दोष शरीरके भिन्न २ स्थानोंमें क्या २ कार्य करते हैं और उनके नाम क्या हैं ? हमको भी इसीके माथ बतलाना जरूरी है, क्योंकि इससे दोषों का स्वरूप और भी स्पष्ट होजाता है ।

वातके प्रकार और कार्य-

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभि मण्डले ।

कण्ठे प्रोक्त उदानः स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः ॥

अर्थ—शरीर में रहने वाला वात प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान नाम से पांच प्रकार है । इन पांचों प्रकार के वायु के कार्य भी भिन्न २ हैं ।

प्राण वायु के कार्य-

वायुर्यो वक्त्र संचारी सप्राणा नामदेह धृक् ।

सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणश्चाप्य वलम्बते ॥

वायु का संचार (आना जाना) कण्ठ में- होता है और इसके द्वारा अन्न का ग्रहण होता है । दूसरे यह प्राणों का अवलम्ब है । इस लिये हम का नाम प्राण है । अर्थात् —

(१) प्राण वायु का निवास मिर, छाती, कान के रन्ध्र, जिह्वा, नेत्र, नासामार्ग हैं । और हम के द्वारा थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वास लेना, भोजन ग्रहण करना आदि शरीर की क्रियाओं का सम्पादन होता है ।

उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्यूरु कण्ठ एव च ।

वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नोज्ज्वो वल वर्णादि कर्म च ॥

(२) उदान वायु का निवास नाभि, हृदय, कण्ठ है । इसका कार्य प्राणियों के अङ्गों का संचालन है । यह स्वर यंत्र या वाणा को बोलने की शक्ति देता है और इस से ही शरीर में बल वर्ण, आभा, प्रभा उत्पन्न होती है ।

आमपकाशयचरो समानो वह्निः संगतः ।

सोऽन्नं पचति तज्जाश्च विशेषन् विविनक्तिहि ।

(३) समान वायु का निवास स्वेदवाही, अंबुवाही तथा दोषवाही स्रोत हैं इसका-उदरस्थ ग्रहणी कला में विद्यमान तिल प्रमाण अग्नि की सहायता से मांजन पचाने का कार्य है, और पचे हुए अन्नसार व मल को पृथक् करना है ।

कतस्नेह चरो व्यानः रस सम्वहनोद्यतः ।

स्वेदासृक् अवणो वापि पञ्चधा चेष्ट यत्यपि ।

(४) व्यान वायुका निवास सारे शरीरमें है और यह बड़ा हां गति शील है । इसकी उपस्थिति के कारण ही प्राणियों में गति-चलना, फिरना, हाथ, पैर, हिलाना, नेत्रोन्मलिन आदि-कर्म होते हैं । रक्त की गति प्रस्वेदादि का निकलना सब इसकी प्रेरणा से होता है ।

वृषणौ वस्ति मेढ्रञ्च नाभ्यूरु वद्वणौ गुदं ।

अपान स्थान यन्त्रस्थः शुक्रमूत्र शकृन्तिसः ॥

(५) अपान वायु का निवास अण्डकोष, वस्ति, मेहन आण्डे, नाभि, उरु, गुदा और अन्त्र में है । वीर्य का च्युत करना, रोकना, मल मूत्राभिसरण, स्त्रियों में ऋत्वा रग्म, गर्भसे बालक जनना आदि अपान वायु के कार्य हैं ।

इस वर्णन में प्राण का स्थान हृदय तथा व्यानका स्थान भी हृदय माना है । इस से भिन्न अपान वायुका स्थान भी नाभि तथा उरु बताया है और उदानका भी । एक २ स्थान में दो २ प्रकार की वायु क्या एक स्थान में दो तलवार की कहावत को नहीं चरितार्थ करती ? क्या यहाँ एक वायुसे कार्य नहीं चलता था ? खैर इन बातों पर हम आगे चलकर विचार करेंगे । इन पाच वायुओंसे भिन्न कोई २ कूर्म ककिल देवदत्त, धनञ्जय, नामक पाच प्रकार की और भी वायु शरीर में उपस्थित रहती हैं, ऐसा मानते हैं ।

उद्गारे नाग आख्याता कूर्म उन्मीलने स्मृतः ।

ककिलः क्षुत्कृतौज्ञेयः देवदत्तो विजृम्भण ॥

न जहाति मृतं वापि सर्वं व्यापि धनञ्जयः ।

डकार लेना, आखों का मीचना, झींकना, तथा मर जाने के पश्चात् शरीर का फूलना, यह पाचों प्रकार के भिन्न २ कार्य, पाच प्रकार की वायुसे होने हैं । कहीं उक्त कार्यको प्राणापान आदि पच वायु के भी माने हैं । इन के इन मतान्तरों का रहस्य वही जाने । खैर ! हम इनकी और अधिक विवेचना यहाँ न करके अब पित्त की ओर आते हैं ।

पित्त के भेद और स्थान तथा कार्य

पित्तं पंचात्मकं तत्र-पंचभूतात्म कत्वेऽपि यत्तेजस
गुणोदयात् ।

पित्त भी पच भौतिक है, पर इसमें तेजस गुण अधिक होनेसे यह अग्न्यात्मक है ।

पाचक पित्त का स्थान व कार्य—पाचक पित्त अग्नि के तेजमे उत्पन्न होता है इसीसे यह द्रवता रहित है । इसका स्थान पक्वाशय मध्यगं—पक्वाशय के मध्य ग्रहणी के भी मध्य, क्योंकि ग्रहणीको भी तो पक्वाशय मध्यग ऐसा माना है । फिर यह पाचक पित्त कैसा है इसके सम्बन्ध में शास्त्र बताता है कि पाचकं तिलमाणं स्यात् अर्थात् पाचकपित्त तिलप्रमाण अग्नि स्वरूप है और उसके निम्न लिखित कार्य हैं ।

पचत्यन्नं विभजते सारकिष्टौ प्रथक् तथा ।

तत्रस्थमेव पिशाना शेषाणामप्यनुग्रहम् ॥

करोति वलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतं ।

यह पाचक पित्त अन्न को पचाता तथा प्रसाद रस और मल रूप किट्ट को भिन्न २ करता है और बाकी के पित्तों की सहायता करता है ।

यहाँ पर एक बात याद आ गई—उसे भी बता दिया जाय तो अनुचित नहीं । आत्रेय जी कहते हैं—

तत्राहार प्रसादाख्यो रसः किट्टं च मलाख्य-
मभिनिवर्तते ।

जब आहार उदर में जाकर पचता है तो उस प्रसाद संज्ञक रस से तो सान प्रकर की धातुएं बनती हैं पर किट्ट से भी कुछ बनना है या नहीं ? इसका उत्तर आत्रेय जी यों देते हैं ।

किट्टात् मूत्र स्वेद पुरीष वात पित्त श्लेष्माणाः
कर्णादि नासिकास्य लोम कूप प्रजनन मलकेशश्मश्रु
लोमादयाश्चावयवाः ।

किट्ट से मूत्र पसीना, विष्टा, वायु, पित्त, कफ, कान, नाक, आँख, मुख, रोम, कूप तथा प्रजनेन्द्रिय आदि के मूल उत्पन्न होते हैं। इससे भिन्न केश, दाढ़ी, मूँछ रोम नख आदि भी इसी किट्ट से बनते हैं। क्योंकि यह किट्ट पार्थिवाश है ?

यहाँ पर किट्ट से वात पित्त और श्लेष्म की उत्पत्ति जो बताई है यह वात पित्त और श्लेष्म कौन से हैं ? क्या कहीं आत्मा वैजायते पुत्रः वाली बात तो नहीं। आत्रेय जी ने सूत्र० २८ अध्याय में तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस से अनुमान करना पड़ता है कि यह उक्त त्रिदोष से भिन्न नहीं।

भ्राजक पित्त का स्थान व कार्य—

त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्त्वचः।

इसका स्थान त्वचा है और मालिश करने पर तैलादि का पचाना, छाया प्रकाशन आदि इसके कार्य हैं।

रंजक पित्त का स्थान व कार्य—

आमशयाश्रय पित्तं रंजकं रस रञ्जनात्।

रञ्जक पित्त का स्थान आमाशय है, कोई २ प्लीहायकृन्, मध्य भी मानते हैं। यह रस का रंजन करता है अर्थात् इस पित्त के द्वारा ही भुक्तोद्भूत रस का रंजन होता है और रक्त मांस के रूप में परिणत होता है, ऐसा आमिप्राय है।

आलोचक पित्त का स्थान व कार्य—

दृक्स्थमालोचकं पित्तं रूपालोचनतः स्मृतं।

आलोचक पित्त का स्थान नेत्र है। रूप या देखने का कार्य इम के द्वारा होता है।

साधक पित्त का स्थान व कार्य—

साधकं हृद्गतं पित्तं —

बुद्धि मेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थ साधनात् ।

साधक पित्त का स्थान हृदय है, यह बुद्धि, स्मरण शक्ति, अभिमान आदि द्वारा अभिलिखित वस्तुओं का साधक है या प्राप्त कराता है ।

इस प्रकार भिन्न २ पित्त के स्थान और कार्य शास्त्र ने बतलाये हैं । अब श्लेष्म के भी स्थान व कार्य का अवलोकन करिये ।

श्लेष्म के भेद उस के स्थान तथा कार्य

श्लेष्म भी अवलम्बक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक नाम से पान्च प्रकार का है ।

अवलम्बक का स्थान व कार्य—अवलम्बक का निवास स्थान हृदय या छाती है । यह अवलम्बक श्लेष्म अपनी शक्ति से चारों प्रकार के श्लेष्मों की सहायता करता है तथा त्रिक् को धारण किये हैं अर्थात् कमर को सन्धान किये रहता है अथवा उत्साह बल को बनाये रखता है, हृदय की सहायता करता है ।

क्लेदक श्लेष्म का स्थान व कार्य—क्लेदक श्लेष्म का स्थान आमाशय है और अन्नको गीला करना शरीरको तर रखना या स्निग्ध रखना इसका कार्य है ।

बोधक श्लेष्म का स्थान व कार्य—बोधक श्लेष्म का स्थान जिह्वा है और इस का कार्य रसना में स्वाद का बोध कराना है ।

तर्पक श्लेष्म का स्थान व कार्य—तर्पक श्लेष्म का निवास सिर में है और इसका कार्य नेत्र नाक आदि ज्ञानेन्द्रियों का तर्पण करना है ।

श्लेषक श्लेष्म का स्थान व कार्य—श्लेषक श्लेष्म का स्थान शरीर की मन्धिया है और तमाम मन्धियों को अपने स्नेह से तर रखना सश्लेषित करना-इसका कार्य है ।

त्रिदोष के स्वरूप पर कुछ मतभेद

यद्यपि वात पित्त और श्लेष्म का स्वरूप शास्त्रों ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है । तथापि कुछ व्यक्तियोंके विचार हैं कि रूप रहित स्पर्शवान् वायु को जो रुब, लघु, विशद, शीतल रूप कहा है तथा पित्त को ऊष्ण, तक्षिण लघु, चिकना, हरितपीत वर्ण वाला, मांस गन्धी कटुभ्रम्ल रूप कहा है, तथा श्लेष्म को चिकना, शीतल, भारी, मधुरस्वादी, मन्द गति वाले रूप का कहा है यह त्रिदोष वास्तव में वह त्रिदोष नहीं, जिनको दोष धातु मलं मूलं हि शरीरम् कहा है । यह शरीर के मूल भूत त्रिदोष—

‘शक्तिमनः शक्ति प्रायावस्था-वा दोषा वातापित्त श्लेष्माणस्त्रयः’ ।

शक्ति स्वरूप है या शक्ति की भिन्न २ अवस्थाएँ हैं । और इनके सम्बन्ध में वे कहते हैं कि—

वायु-जीवन हेतु भूताः प्रत्येक शरीर क्रियाणां तथा तत्सम्बन्धि नामङ्गावयवानां गते कारका प्राणा-पान समानोदान व्यान रूपा शरीरस्थैका महती शक्तिः ।

पित्त के संवध में—शरीर स्वास्थ्यायाम्यवश्यका
स्वाभाविक शरीरौषध्य राक्षिका ।

उपयुक्त पाचनादि क्रियाभिर्युक्ता हास्यमलं
प्रथक् कृत्याऽऽवश्यकं सारं गृहीत्वा रस रक्ताद्युत्पा-
दिका साधक रंजकालोचक आजक पाचक रूपाऽनेक
तेजोमय कार्य सम्पादयित्रिका शक्तिः ।

इसी प्रकार श्लेष्म के सम्बन्ध में—शरीरै सोम
गुणप्रदा प्राकृति कांष्णताया वृद्धेश्चा व रोधिका शरीरा-
वयवाना तर्पिका श्लेषिका सन्धानकरी पोषिका, क्लेद-
कस्नेहन रसनावलम्बन श्लेष्मक रूपैता शक्तिः ।

जो व्यक्ति पित्त और श्लेष्म को शाक्त स्वरूप मानते हैं
वह चरक के शरीर स्थान अध्याय ७ में दिये प्रमाण की ओर
ध्यान दें । यथा—

शरीरस्य यत्त्रयजलि सङ्ख्येय तदुपदेक्ष्यामः ।

यहां स्पष्ट लिखा है कि शरीर में जितनी भी वस्तुएँ प्रकट हैं
उनका अजलि के प्रमाण से वर्णन करते हैं । यहां आत्रेय जी
कहते हैं कि—

अष्टौ शोणितस्य सप्तगुरीषस्य षट् श्लेष्माणः
पंच पित्तस्य चत्वारो मूत्रस्य ।

अर्थात् शरीर में रक्त आठ अजलि, मल पांच अजलि,
श्लेष्म छः अजलि, पित्त पांच अजलि, और मूत्र चार अजलि
होता है ।

यदि यह पित्त और श्लेष्म रक्त मूत्रवन् स्थूल वस्तु नहीं तेजोमय, श्लेषोमय, रूपैका शक्ति हैं तो इस शक्ति को किस तरह अंजली से नापा जाता है ? और उस शक्ति का स्थूल स्वरूप क्या है ? कृपया इसको स्पष्ट करें ।

जिन व्यक्तियों ने उक्त विचार रक्खे हैं उनके विचार जरूर ही आदर की दृष्टिसे देखने योग्य हैं । परन्तु उक्त मत को कोई भी स्वीकार करनेके लिये तय्यार है ? और यह शास्त्र सम्मत पक्ष है ? यह देखना है । हरएक को यह स्मरण रखना चाहिये कि पंचभूत पदार्थत्व रखते हैं इसी तरह तज्जनित या तत्प्रति रूप त्रिदोष भी पदार्थत्व रखते हैं । पदार्थाश्रित शक्ति रहती है, शक्ति आश्रित पदार्थ नहीं । त्रिदोष को शक्ति स्वरूप मानने वालों को चाहिये कि प्रथम इन्हें पदार्थ रहित शक्ति सिद्ध करें । इस में कोई संशय नहीं कि वैज्ञानिक अनुसन्धानों से ऊष्मा अवश्य ही शक्ति का एक स्वरूप सिद्ध होसकती है, परन्तु यह ऊष्मा भी तो पदार्थाश्रित ही रहती है । ऊष्मा स्वयम् पदार्थ नहीं, यह हम प्रथम ही पंच तत्वों के विवेचन में बता चुके हैं । और यदि त्रिदोष को शक्ति माने तो इन्हें किसकी शक्ति माना जाय ? यह प्रश्न सामने आता है । कई व्यक्ति कहेंगे कि यह पंचभूतात्मक पदार्थों की शक्ति है और उन्हीं से उत्पन्न शरीरागों में या सप्त धातुओं में सदा विद्यमान रहती है, जो कभी २ विपरीत कारण पाकर प्रादुर्भूत होती है और इसी कारण से शरीर में सुख दुःख रूप विकार प्रकट होते हैं । यह मत शास्त्र सम्मत नहीं । शास्त्र तो त्रिदोष को सप्त धातु से भिन्न पदार्थ मानता है और उसका स्वरूप भी स्पष्टतया बताना है अजलियोसे उसको नाप देता है, फिर यह शक्ति

रूप कैसे ? पहले यह प्रमाणोंमे सिद्ध करना चाहिये । जभी हम हमे शक्ति रूप मान सकते हैं इस तरह नहीं ।

तीसरे यदि त्रिदोष को शक्ति स्वरूप माना जाय तो लघु गुर्वादि दोषों के जो गुण माने हैं उन्हें शक्ति में किस तरह घटाओगे ? यथा—

शरीरस्थ वायु के गुण

रुद्धः शीतो लघु सूक्ष्म रचलोऽथ विशदः खरः ।

विपरीत गुणैर्द्रव्यै मारुतः संप्रशाम्यति ॥

वायु, रुद्ध, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चलायमान्, विशद और खर इन सात गुणों से युक्त है । इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से यह शमन होता है ।

शरीरस्थ पित्त के गुण

सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रव मम्लं सरं कटु ।

विपरीत गुणैर्पित्तं द्रव्यै राशु प्रशाम्यति ।

पित्त, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, गुणों से युक्त है, इन के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से यह शमन होता है ।

शरीरस्थ कफ के गुण

गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छलाः ।

श्लेष्माणः प्रशमं यान्ति-विपरीत गुणैर्गुणाः ॥

श्लेष्म, मोरी, शीतल, मृदु, स्निग्ध, मीठा, स्थिर स्वभाव और चिकनाईदार गुणों से युक्त है इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से यह शमन होता है ।

अब यह बतलाइये कि यदि, वात को शरीर में जीवन हेतु शारीरिक क्रियाओं तथा अंगों की आवश्यक गति में पांच रूप वाली शक्ति माने तो रुद्धता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता वगति यह गुण हम शक्ति के कौन से स्वरूप में मानेंगे ? क्या शक्ति भी रुद्ध, नर, शीतल, ऊष्ण, लघु, गुरु सूक्ष्म, स्थूल हो सकती है ? 'है' । हम इस विषय को पण्डितों के विचारार्थ यहाँ छोड़ते हैं ।

कुछ शास्त्रीय त्रुटियाँ

(१) अंगों के वर्णन में त्रुटि—शास्त्र ने पाच भूतों के समग्र शरीर के अंग उपांगों की जो रचना बताई है यथा—पृथिवी तत्त्व से शरीर की हड्डी, नख, दात, मांस, चर्म, वेश आदि की रचना हुई, इसी तरह-यदुच्छ्वास प्रश्वासो मेघनिमेषा कुंचन प्रसारण गमन प्रेरण धारणादि तद्वायवीय । स्पर्शः स्पर्शनञ्च । तथा महान्ति चाणूनि श्रोतासि तदन्तारिचं शब्द श्रोत्रेञ्च । और ऊष्मयो पाचर्भा । अग्नेयं ।

नाम से जो अंग कहे हैं क्या श्वास, प्रश्वास, निमेष, उन्मेष, आकुञ्चन प्रसारणादि क्रियायें तथा उष्मा तेज आदि अव्यक्त क्रिया परिणाम तथा शरीर का अवकाश साग छिद्र आदि यह सब भी शरीर के अङ्ग हैं ? यदि अंग हैं तो कैसे ? और इन अंगों की क्रियायें कौन २ सी हैं ? और इन के अवयव कौन २ से हैं ? इसे बताना चाहिये, क्योंकि यह शास्त्रीय विषय है ।

(२) पञ्च भूतों से त्रिदोष रचना में त्रुटि—
शास्त्र कहता है मृष्टिमे वायु स्वरूप पाचभूत है इन्हीं पाच भूतोंमें

शरीर के तीन दोष (वात पित्त कफ) और सात धातुएँ (रस, रक्त, मांस मेद, अस्थि, मज्जा, और शुक्र) बनती हैं। वायु तत्वसे वात नामक दोष बना और अग्नि से पित्त नामक दोष की रचना हुई, कहीं २ द्रवरूप होनेसे पित्तकी रचना जलसे भी मानी है। देखो चरक। यदि पित्त दो तत्वोंसे उत्पन्न हुआ हो तो दोनों भिन्न २ होने चाहिये। क्योंकि जल के गुण अग्नि के गुणों के भिन्न हैं, भिन्न ही नहीं, प्रत्युत विपरीत है। जल शीतल है, अग्नि उष्ण यदि अग्नि का पित्त ऊष्ण है तो जल का पित्त शीतल होना चाहिये, पर इस पित्त को जल से उत्पन्न कर के किस दोष के अन्तर्गत करा दिया, कुछ पता नहीं चलता। खैर, इसे जाने दीजिये, आगे जल से श्लेष्म भी बना ऐसा माना है। तीन दोष तो तीन तत्वों से बने। पर आकाश और पृथिवी इन से कोई दोष उत्पन्न हुए, या नहीं? इसका वर्णन किसी ने नहीं किया। क्योंकि बनता तो पाच भूतों से सब कुछ है, फिर तीन दोष तीन ही भूतों से क्यों बने। उन दोनों भूतोंसे कोई दोष क्यों नहीं बने? इनमें क्या त्रुटि आई? क्यों यहाँ पञ्च भूतोंके पंचीकरणमें अन्तर आगया? जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पाँचों के पाँच गुण बने। तन्मात्राये बनी, इनके चिन्ह तक बने तो पृथिवी आकाश क्यों निःसन्तान रह गये? इस पर आज तक किसी ने विचार नहीं किया।

कार्य को देखकर कारण का अनुमान जिस तरह लगाया गया है, यदि यहाँ भी लगाते तो बड़ी आसानी से यह प्रश्न भी हल होसकता था। यथा—

शुभाशुभ कर्म तो सब के साथ लगे ही रहते हैं कर्मज शरीर कर्मज रोग, भी होते हैं ।

‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करै सो तस फल चाखा’ ॥

तो है ही, फिर यदि इसे आकाश जन्य मान कर डमका नाम कर्मज दोष सिद्ध करते तो यह महान्ति चाण्नि श्वास, प्रश्वासादि अगों के रूप से तो गिरा हुआ प्रमाण नहीं था, जो सिद्ध नहीं किया जासकता था । हमारे यह तो छिपी हुई बात नहीं कि यूनानों चिकित्सा में हजारों वर्षों से रक्त को भी दोष मानते चले आये हैं । हमारे यहां भी ऊहीं २ रक्त को दोष माना है । देखो हारीत सहिता और सुश्रुत (रक्त वात और रक्त श्लेष्म रक्त पित्त आदि मिश्रित रोगों का वर्णन) पर पता नहीं किस त्रुटि के कारण रक्त को सर्व मान्य दोष का स्थान नहीं मिला । यदि रक्त को दोष स्वीकार कर लिया जाना, तो दूसरी ओर रक्त धातु भी रह सकता था ‘धारणाद्धातवस्तेस्युः’ से इसे कोई अप्रमाणिक तो सिद्ध करही नहीं सकता था । जब तीन २ दोषोंके एक निवासस्थान होसकते हैं तो क्या एक रक्त यह दोष और धातु बनकर नहीं रह सकता था ? इसके दोष मान लेने पर दोषों का पर्चाकरण भी ठीक होसकता था ।

आकाश से उत्पन्न कर्म दोष, वायु से वात दोष, अग्नि से पित्त दोष, जल से रक्त दोष, तथा पृथिवी से श्लेष्म दोष, युक्ति युक्त बन जाते थे । यह एक मारी त्रुटि रह गई आशा है त्रिदोष वादी इस पर अवश्य ही विचार करेंगे ।

दोषों के द्रव्य गुण वर्णन में त्रुटि

दोषों का स्वरूप वर्णन करते हुए आत्रेय जी वायु को रुक्ष, लघु, विशद, शीतल, अमूर्त्त रूप वाला कहते हैं। अर्थात् रुक्षता, लघुता, विशदता, शीतलता, अमूर्त्तता, यह सब वायु के स्वरूप में हैं। इसी प्रकार पित्त के स्वरूप में द्रवता, खरत्व, अम्लत्व, कटुता, स्निग्धतादि माने हैं। एक ओर तो वह रुक्षता श्लक्ष्णता, लघुता, गुरुता, श्यामता, विशदता, शीतलता, उष्णता को दोषों का स्वरूप बतलाते हैं दूसरी ओर इन्हीं को रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म कहकर वहां इन्हें वायु के गुण बताये हैं। क्या जो रुक्षता वायु का स्वरूप बन सकती है वही वायु का गुण भी बन सकती है? क्या द्रव्य और गुण एक वस्तु है? हरगिज नहीं। शास्त्र तो कहता है कि—

द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः ।

वैशेषिक दर्शन ।

तथा—

सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग् जतिषु दृश्यते ।

आधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्त्व प्रकृतिर्गुणः ।

महाभाष्य ।

उक्त प्रमाण से स्पष्ट है कि गुण द्रव्य कर्मसे भिन्न सत्तात्मक है फिर पता नहीं लगता कि किस आधार पर द्रव्य रूप को गुण और गुण को द्रव्य रूप दे दिया गया? वास्तव में देखा जाय

तो गुण एक ऐसा सत्ता है जो सदा ही द्रव्याश्रित रहती है । इसी लिये गुण को द्रव्यका क्रियात्मक परिणाम माना है । क्योंकि गुण का स्वरूप पहिले नहीं देखा जाता प्रत्युत क्रियाकाल के पश्चात् उसका रूप प्रकट होता है । सदा ही गुण गुणी के आश्रित रहता है यह बात तो सब ही मानते हैं फिर इसमें ननु नच की आवश्यकता ही क्या ?

दूसरे इन्हें हम द्रव्यों के स्वरूप में न मान कर उनका गुण माने तो गुरुता, लघुता, वर्म द्रव्यों में पहिले ही से विद्यमान देखे जाते हैं । यह घट व बट नहीं मकते न बदले जा सकते हैं । यादे द्रव्यों की अङ्गीभूत सत्ता बदल जाय तो द्रव्यों का स्वरूप भी बदल सकता है । फिर हम उसको किमी निश्चित लक्षण से लक्षित नहीं कर सकते ।

इस से भिन्न इस में और भी बड़ी भारी बात यह है कि जब कोई सत्तात्मक पदार्थ कारण से कार्य रूप को प्राप्त होता है अथवा पहिला रूप छोड कर किसी दूसरे रूप में आता है तो जो गुण स्वभाव उसके कारण में देखे जाते हैं ठीक वही गुण स्वभाव कभी भी कार्य रूप या उसके दूसरे रूप में नहीं मिलते, न मिलने चाहिये । जिसका स्वरूप बदल गया उसके गुण स्वभाव का बदल जाना एक प्रयोग सिद्ध बात है । जब जल का रूपही श्लेष्म नहीं रहा, अग्नि रूप ही पित्त नहीं रहा, तो ठीक वही गुण स्वभाव—जो अग्नि जल के कहे गये हैं—श्लेष्म और पित्त में कैसे बने रहे ? यह एक गम्भीर प्रश्न उठता है । जो गुण कारण में ही ठीक वही गुण कार्य में भी रहें तो द्रव्य के कारण से कार्य में

रूप आने पर अन्तर किस बात का रहा ? और सृष्टि में गुण विभिन्नत्व कैसे हुआ ? इसका उत्तर दें ।

गुरु, लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सान्द्र, - द्रव दोष धातु गुणः । जो यह २० गुण शारीरिक दोषों के या धातुओं के बताये हैं क्या यह गुण नहीं ? हम तो समझते हैं कि इन्हें कोई भी विचारवान गुण नहीं कह सकता ।

इस में पहिली बात तो यह देखने के योग्य है कि गुणों की संख्या बीस बताई है इन में से गुरु और लघु दो बताये हैं इसी तरह शीत और उष्णता दो गुण बताये हैं । वास्तव में वह दो २ नहीं । गुरुता का अभाव लघुता है और लघुता का अभाव गुरुता है । इसी प्रकार शीतता का अभाव उष्णता है, उष्णता का अभाव शीतता है । इन दोनों को नापना हो तो अपने ही हाथ से नाप लीजिये । जो वस्तु हाथ को हल्की लगे या जिसका स्पर्श प्रतीत न हो वह हल्की, जिसका स्पर्श प्रतीत हो वह भारी । इसी तरह जो वस्तु हाथ के स्पर्श से ऊष्ण लगे वह ऊष्ण जो शीतल लगे वह शीतल कही जाती है । यही हमारा गुरुता, लघुता, शीतलता, ऊष्णता का मान रहा है, क्या यह सच नहीं ?

यदि हमसे भिन्न कोई मापक विधि थी तो बताई जाय कि अमुक विधि से लघुता, गुरुता निश्चाली जाती थी तथा अमुक की अपेक्षा से ऊष्णता, शीतलता नापी जाती थी । क्योंकि इस समय तो लघुता, गुरुता तथा शीतलता, ऊष्णता अपेक्षित मानी जाती हैं, न कि बिना मान के संज्ञा रूप । इस तरह उक्त बीस

गुण दस ही बनते हैं बीस नहीं । रात दिन कहने से यह दो चीजें नहीं बनतीं । प्रकाश का अभाव रात्रि है प्रकाश की विद्यमानता दिन है । इसी प्रकार गुरु, लघु, शीतोष्ण बीस गुण नहीं प्रत्युत कोई तो द्रव्यों की अवस्था का परिणाम स्वरूप है कोई आत्म स्वरूप । इस की प्रयोगिक परीक्षा हम आगे देते हैं ।

त्रिदोष में गुणों की परीक्षा

क्या बाहर का वायु क्या शरीर का वात दोनों को ही रुच लघु, विशद, शीतल, खर, गतिशील अमूर्त माना है । गुणों की एकता देख कर हम बाह्य वायु और शरीर के वात इन दोनों को भिन्न २ रूप वाले होंगे यह नहीं मान सकते ।

चरक के वात कलाकलीय अध्याय में जो वायु के सम्बन्ध में कहा है तथा आत्मरूपता शुणैक्यता का उन्होंने जो वर्णन दिया है उस में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जिस वायु को जगत् में कारण माना है ठीक उसी को शरीर में भी कारण माना है । इस लिये चाहे बाहर का वायु हो चाहे शरीरान्तर्गत दोनों को एक मान कर इस पर कुछ प्रायोगिक विचार रखेंगे ।

पच तत्वों की मीमांसा में बताया गया है कि वायु उष्णजन और समीरजन दो वायव्य तत्वों के मिश्रण का परिणाम है । इस में रुचता व शीतलता रसायनिक द्रव्यों में विद्यमान उत्ताप की न्यूनाधिकता के कारण आती है, न कि वायु का स्वभाविक धर्म है ।

प्रयोग के लिये एक बड़े कमरे को बनवाइये जिसमें बिजली

हीटर (उत्तापक) यन्त्र लगा दीजिये उसी कमरे को शीतल करने वाले यन्त्र भी लगा दीजिये । अब उस कमरे को चारों ओर से घंद कर के मध्य में लकड़ी का ऊचा मञ्च बनाकर उस पर बैठ जाइये और आज्ञा करिये कि उस कमरे को शीतल करें । थोड़ी देर में आपको उस कमरे की वायु शीतल लगने लगेगी । यहाँ तक वायु में शीतलता बढ़ सकती है कि आप कापने लग जायेंगे ।

अब आप आज्ञा दीजिये कि उत्तापक यन्त्रों में विद्युत धारा बहा दें । थोड़ी ही देर में आपको वायु में परिवर्तन दिखाई देगा देखते २ कमरे का वायु गरम होजायगा । जैसे २ वायु गरम होता जायगा वैसे २ वायु हलका व रुक्ष होता चला जायगा । रुक्षता, व शीतलता तो उत्ताप व जल कणों का न्यूनाधिकता के कारण वायु में उत्पन्न होती है । वायु में द्रव्यत्व या पदार्थत्व है इसी लिये यह समीपवर्ती पदार्थों से जिनको स्पर्श करता है, उनकी सरदी गर्मी अपने में ले लेता है । इसी लिये यह जल्दी ही ऊष्ण और शीतल होजाता है । जब यह स्थानिक उत्ताप वृद्धि के स्पर्श से अधिक गरम होजाता है तो इसमें विद्यमान जल कण उत्ताप के कारण उक्त उत्ताप स्थान से दूर होते चले जाते हैं । इसी से उक्त स्थान का वायु रुक्ष होना चला जाता है । इसी लिये जहा ऊष्णता होगी वहाँ रुक्षता होगी रुक्षता ऊष्णता का सहघर्म है, अर्थात् उत्ताप से रुक्षता आती है । जहा शीतलता होगी वहा तरी होगी । तरी, श्लक्ष्णता, रुक्षता के विरोधी रूप है जब हम वायु को रुक्ष करें तो इसका अभिप्राय यही होता है कि वायु में जल कणों का अभाव हो रहा है और

उस में उत्ताप की मात्रा अधिक है। वायु को लघु माना गया है लघुता का परिमाण क्या ? क्योंकि इस समय तो वायु से भी हलका उदजन (हाइड्रोजन) वायव्य हमारे सामने है ।

आज कल पैसे २ के रबड़ी गुब्बारे इसी वायव्य से भरकर इसी वायु में छोड़ देते हैं जो हलका होने के कारण वायु को चीरता हुआ आसमान की ओर चले जाते हैं ।

यदि यह वायु से हलका न हो तो कभी भी ऊपर उठ नहीं सकता । हलकी चीज ही ऊपर उठेगी । जब यह वायु से हलका पदार्थ हमारे सामने है तो फिर वायु में लघुत्व का परिमाण किस से किया गया ?

क्या इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि यह खुला स्थान पाकर चारों ओर फैल जाता है इमी लिये इसे लघु व चल कहा है ? यदि यही बात है तो इस समय कार्बन डाईऑक्साइड एमोनिया, क्लोरीन, उदजन आदि वायु रूपधारी अनेकोंही वायव्य हैं सबों में यही बात पाई जाती है । इस लिये वायु को ही लघु, चल कहना ठीक नहीं, और न यह गुण माने जा सकते हैं । वायु को विशद और खर माना है । विशदता का अर्थ है उज्ज्वलता या पारदर्शकवाही उज्ज्वलता और खरत्व यह भी गुण इस में नहीं । विशदता तो वायुकी वर्ण बोधक संज्ञा है न कि गुण, इसी प्रकार खरत्व तद्धितता बोधक एक संज्ञा है । इनको भी गुण नहीं माना जा सकता ।

अब आइये पित्त की ओर । इस के रूप और गुण को देखिये
(१) आत्रेय जी कहते हैं कि—

औष्ण्यं, तीक्ष्णं लाघवमनतिस्नेहो वर्णश्च
शुक्लारुण वर्जो गन्धश्चविस्रो रसोच कटुकाम्लौ
पित्तस्यात्म रूपाणि ।

चरक सूत्र स्थान अध्याय २१

ऊष्णता, तीक्ष्णता, लघुता, कुछ स्निग्धता युक्त, सफेद और रक्त वर्ण से भिन्न वर्ण वाला मांसगन्धी कटु अम्ल स्वाद वाला, पित्त का स्वरूप है । उक्त कथन से स्पष्ट है कि आत्रेय जी का आधुनिक समय में यकृतस्थ पित्ताशय, से निकलने वाले पित्त की ओर सकेत है । उन्होंने इस के स्वरूप को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है । पित्त वास्तव में श्वेत रक्त वर्ण रहित हरित पीत वर्ण वाला तथा स्वाद में अम्ल कटु द्रव रूप द्रव्य है । पर इस में किञ्चित् स्निग्धता जो मानी है पित्त में स्निग्धता नहीं होती । प्रत्युत स्निग्धता का तो पित्त को शत्रु समझना चाहिये । पित्त प्रणव में तो स्निग्धता में रसायनिक परिवर्तन आता है । पित्त से ही स्नेही पदार्थों का पाचन होता है । जो स्नेह को पचाने वाला हो वह स्निग्ध रूप नहीं होसकता न इस के स्वरूप में स्नेहाश पाया जाता है । न स्निग्धता, ऊष्णता, तीक्ष्णता, लघुतादि इसके गुण ही माने जा सकते हैं । क्योंकि एक ओर तो स्निग्धता ऊष्णतादि को जब पित्तस्यात्म रूपाणि कहा जाता है तो आत्मत्व से गुण का समावेश नहीं हो सकता क्योंकि गुण द्रव्य से भिन्न सत्त्वान् माना गया है । हा पित्त में यह

बान जरूर देखी जाती है यह स्वाद में अम्लन कट्ट है पर जब यह पच्य लेही या स्नेही पदार्थों से मिश्रता है तो इसका क्रियात्मक परिणाम चारीय होता है। उस समय माधुर्य फेन भाव च जो कहा है ऐसा भी नहीं होता अम्लता कट्टता, जाता रहता है इस की प्रतिक्रिया चारीय होने से हम इसे पित्त का गुण कह सकते हैं। क्योंकि इसका कार्य यह गुण के लक्षणों से पूर्णतया घटता है। इस लिये हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि पित्त में यह गुण है कि किसी पचन शील पदार्थ में मिलता है तो उसकी प्रतिक्रिया चारीय होजाती है। और जो यह कहा जाता है कि पित्त ऊष्ण है पित्त में ऊष्णता या गर्मी नहीं होती। न पित्त की ऊष्णता से शरीर को गर्मी मिलती है पित्त को लघु माना है। जब पित्त का स्वरूप द्रव है तो लघुता का अर्थ क्या ? क्या यह भी वायुवत् फैलने वाला अमूर्त पदार्थ है ? यदि यह बात नहीं तो क्या शरीर में लघु होकर विचरता है या स्थूल से लघु रूप धारण कर लेता है क्या बात है ? इसे भी बताना चाहिये।

अब आइये श्लेष्म के रूप की ओर श्लेष्म के सम्बन्ध में आत्रेय जी कहते हैं कि—

**स्नेह शैत्य शौक्ल्य गौरव माधुर्य मान्द्यानि
श्लेष्मण आत्म रूपाणि ।**

स्निग्धता या चिकनाई, शीतलता, श्वेतता, भारीपन, भीठापन, मन्द गति या मन्दता यह श्लेष्म के आत्म स्वरूप हैं। अर्थात् श्लेष्म का स्वरूप चिकना है शीतल है, श्वेत है, भारी है, और स्वाद में मधुर तथा गति में मन्द है।

यदि यह श्लेष्म का स्वरूप है तो इसे गुण नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जो त्रुटि दोष वात पित्त में है वही यहाँ भी है सम्भव है कई व्याक्ति यह कहें कि वात पित्त श्लेष्म के स्वरूप को मनुष्य शरीरके अन्तर्गत कर के उक्त २० गुण माने गये हैं क्योंकि श्लेष्म के गुणों का वर्णन करते हुए आत्रेय जी कहते हैं कि—

गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छलाः ।
श्लेष्मणाः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैर्गुणाः ।

श्लेष्म जब कुपित होकर शरीर में गुरुता, शीतलता, मृदुता उत्पन्न करता है तथा मुह में मधुर स्वाद तथा जिह्वा में चिकनाहट उत्पन्न करता है तो इन गुणों के विपरीतकारी द्रव्यों के सेवन से कुपित श्लेष्म अपने गुणों के साथ शान्त होजाता है । यहाँ पर गुरुता, शीतलता आदि का स्वरूप शरीर में दिखाई देता है इस लिये यह कफ के कारण प्रकुपित हुआ माना जाता है । और विपरीत गुण युक्त द्रव्यों के देने से इनका शमन भी होजाता है फिर इन्हें क्यों न गुण माना जाय ?

यह सही नहीं प्रथम तो त्रिदोष का स्वरूप ही शरीरमें कारण रूप सिद्ध नहीं होता । दूसरे जिस बात को त्रिदोष का आत्म रूप या शरीर कहा जाता है उसी को दूसरे स्थल पर गुण कहा जाता है और उन्हें ही प्रकुपित माना जाता है ।

यदि द्रवता, मृदमता, लघुता यह वायु के स्वरूप के बोधक नहीं, द्रवता, कटुता, अम्लता पित्त के स्वरूप के बोधक नहीं,

स्निग्धता, शुक्लता, मधुरता, पिच्छता, श्लेष्म के स्वरूप के बोधक नहीं, यदि यह गुण हैं तो इन के प्रकोप के लक्षण क्या हैं ? क्या जब वायु की सूक्ष्मता लघुता का प्रकोप होता है या यह बढ़ते हैं तो क्या शरीर सूक्ष्म या लघु होने लगता है या उड़ने की चेष्टा करता है क्या पित्त की द्रवता, कटुता, अम्लता, का प्रकोप होता है तो शरीर के अग पानी २ होने लगते हैं, या अम्ल कटु बन जाते हैं । यदि जिह्वा से अधिक लार टपकने लगी तो क्या इसी का अर्थ है द्रवता का बढ़ना या और कुछ ? मुह का स्वाद कटु होजाय तो क्या यही है पित्त के कटु गुण बढ़ने का लक्षण ? क्या जिह्वा में अम्लता का स्वाद आने लगे तो इसे ही समझना चाहिये कि पित्त के उक्त गुण का प्रकोप होरहा है ? आधुनिक समय में उक्त एक भी बात का सही सम्बन्ध नहीं मिलता इसी लिये इन्हें त्रिदोष जनित नहीं माना जा सकता ।

दोषों का शरीर में वास्तविक कार्य व्यवहार

ऊपर हम ने शास्त्रीय पक्ष को सामने रख कर उस पर विचार किया है अब वैज्ञानिक पक्ष से त्रिदोष की स्थिति पर विचार करेंगे ।

वायु का निवास व कार्य व्यवहार—उस तरह तो वायु रूपधारी अनेकों पदार्थ सृष्टि में पाये जाते हैं परन्तु मनुष्य का या प्राणिमात्र का उन सब से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । हाँ एक वायु ऐसा पदार्थ है जो पृथिवी को चारों ओर से घेरे है

अथवा यों कहो कि पृथिवी पर वायु का समुद्र है, जिसमें प्राणि-मात्र रहते हैं जिस तरह जलीय समुद्र में जल जन्तु । यह वायु सर्वांग जगत्के लिये उपयोगी ही नहीं प्रत्युत जीवन कहना चाहिये । बिना इस वायु की उपस्थिति के कोई भी एक क्षण जीवित नहीं रह सकता, अर्थात् जीवन ही इसके आधीन है ।

उपरोक्त कथन का कहीं यह अर्थ न समझ लेना चाहिये कि सारा वायु ही उपयोगी होगा, यह बात नहीं । वास्तव में बात यह है कि वायु समीरन और ऊष्मजनन का मिश्रित रूप है इसमें से समीरन तो किसी भी प्राणि के लिये काम का नहीं । न तो यह शरीर में जाकर खपता है न इस के असली रूप में विकार आता है प्रत्युत जैसा का तैसा ही बना रहता है । पर इस के साथ एक दूसरा वायव्य जिम को ऊष्मजनन कहते हैं इस का उपयोग प्राणिमात्र करते हैं । यह वायु का एक भाग है जिसके बिना कोई भी प्राणि जीवित नहीं रह सकता । उस तरह तो शरीर में उसका कोई भी निवास स्थान नहीं, पर जितने भी प्राणि श्वास लेने वाले हैं सब के भीतर यह श्वासके साथ फुफ्फुस में जाता है और वहाँ के अवयव इस वायु को ग्रहण करके शरीर के भीतर रक्त में पहुँचा देते हैं । इस वायु में यह गुण है कि इस की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ यदि सुलग रहे हों तो जलने लगते हैं तथा जहाँ रसायनिक क्रिया हो रही हो वहाँ यदि यह पहुँच जाय तो इसकी विद्यमानता में रसायनिक क्रिया वेग से होने लगती है ।

हम जो कुछ खाते हैं उस खाद्य द्रव्य पर प्रथम तो उदरमें

रसायनिक क्रिया होती है तभी भुक्त पदार्थ पच कर शरीर में खपने के योग्य बनते हैं । जो खपने योग्य बन जाते हैं अपितु रस रूप होजाते हैं उन्हें तो आचूषक प्ररोह चूस २ कर रक्त में पहुँचा देते हैं, पर रक्त में पहुँच कर वह इसी रूप में नहीं रहते, प्रत्युत वहाँ भी इन में रसायनिक परिवर्तन होता रहता है और ऐसी अवस्था में तो पूर्ण रीति से होता है जब काफी मात्रा में ऊष्मजन पहुँचता रहे । यही नहीं ऊष्मजन के योग से शरीर के एक २ सजीव कण में रसायनिक परिवर्तन आता रहता है और वह सब इसकी विद्यमानता में अपने जीवन व्यापार को अच्छी तरह पूर्ण करते हैं । इस वायव्य के प्रभुत्व से शरीर की रसायनिक क्रिया ही पूर्ण नहीं होती इस से भिन्न शरीर का स्थिर उत्ताप भी इसी की विद्यमानता से सदा एक सा बना रहता है । शरीर में उत्ताप से जनन का कार्य भी इसी के द्वारा सम्पादित होता है । यदि यह वायव्य एक क्षण भी किसी अवयव तक न पहुँच सके तो उसी समय उसकी अवस्था बिगडने लग जाती है और वह जीवन व्यापार चलाने में असमर्थ होजाता है ।

इसी कारण इस वायु का नाम प्राण वायु भी पडा । पर प्राण वायु के कहने से यह अभिप्राय नहीं कि सारा का सारा वायु ही प्राण स्वरूप है । नहीं २ वायु का यह एक भाग जो ऊष्मजन अर्थात् जो ऊष्मा को उत्पन्न करने वाला है उसी को प्राण नाम से पुकार सकते हैं अन्य को नहीं । क्योंकि प्राणियों का यही प्राण है दूसरा नहीं । यह वायु भी मित्राय श्वासोच्छ्वासके किसी और मार्ग से शरीर में प्रवेश नहीं करता । शरीर में प्रवेश का

अर्थ यह नहीं कि छिद्रों में घुसना । नाक मुँह कान अन्न प्रणाली आदि में तो यह सदा ही भरा रहता है, क्योंकि खाली स्थान में वायु के साथ पहुँचना इसका भी स्वभाव है पर अन्य स्थलों में इसका उपयोग अवयवों द्वारा नहीं होता यह निर्विकार जैसा का तैसा बना रहता है । हमी लिये वायु के संग या स्वतन्त्र शरीर में और विधि से न इसका कार्य व्यवहार देखा जाता है, न इस के द्वारा होता है ।

कई व्यक्ति कह सकते हैं कि जब इसका सिवाय फुफ्फुयों द्वारा लिये जाने के और कोई कार्य व्यवहार नहीं तो शरीर में कई बार पेट में चलिन गुल्म देखा जाता है, शरीर में चालित पीड़ा होती है अपान के रूप में बराबर निकलता रहता है आध्मान होने में यह साफ २ प्रतीत होता है । कभी २ विष्टब्धता होते ही ऐसा ज्ञात होता है कि कोई वायु सा पदार्थ ऊपर की ओर जाकर सिर को जकड़ रहा है । स्त्रियों में योषापस्मार का आवर्त होने पर एक वायु का गोला सा नाभि की ओर उठ कर गले से टकराता प्रतीत होता है क्या यह सब उक्त वायु की उपस्थिति के तथा विकार (कोप) के चिन्ह नहीं ?

हम पीछे बतला भी चुके हैं कि मृष्टि में अब यही एक वायु नहीं प्रत्युत इस जैसी आकृति के अनेक वायव्य देखे जाते हैं जो सब वायु जैसा अमूर्त रूप तो रखते हैं पर वह वायु नहीं ।

यह अच्छी तरह सदा स्मरण रखना चाहिये कि शरीर में खाद्य द्रव्य पाचन शक्ति के अनुसार पहुँचाये जाय तो शरीर में उन पर जो रसायनिक परिवर्तन आता है वह सही होता रहता है,

पर जब पचाने के लिये पाचक शक्ति से अधिक मात्रा भोजन की उदर में पहुँचा दी जाय, या किसी कारण से पाचक रस निर्बल हो रहे हों तो ऐसी अवस्था में जो २ रसायनिक परिवर्तन भोज्य द्रव्य पर आना चाहिये था वह नहीं आता । उस में विकृत सन्धान (किण्व क्रिया) होने लगती है जिसका परिणाम यह होता है कि उक्त रसायनिक परिवर्तन के समय ऐसे पदार्थ की रचना होने लगती है जिनकी शरीर की आवश्यकता नहीं होती । कई ऐसे इण्डोल (गन्धित) इण्डस्टोल (दुर्गन्धित) एमोनिया के यौगिक, गन्धक के यौगिक, वैन्जीन के यौगिक, फीनोल के यौगिक उस समय बनते हैं जो वायव्य रूपधारी होते हैं, जिस समय इन का बनना आरम्भ होता है यह हलके होने के कारण बहुधा ऊपर को उठते हैं । यदि इन्हे मार्ग न मिले यह रुक जाय तो निकलने की चेष्टा में हर तरफ दबाव डालते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आभ्रान शूल आदि व्यथायें उत्पन्न होजाती हैं इन का सजनन केवल उदर में ही नहीं होता रक्त में भी इनका सजनन होता है । अनेक बार तो उदर में उत्पन्न उक्त वायव्य रुक कर आचूषरु प्ररोहों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं जिससे रक्त द्वारा यह सारे शरीर में फैल जाता है ।

कई बार रक्त में जाल (तन्तुओं) में भी इसका अवरोध होता है, जिस के प्रताप से चल पीडा, स्तब्धता, तोद, भेद आदि कष्ट देखे जाते हैं । उक्त विकारी या गन्ध पूर्ण वायु को संजनन करने वाले कुछ सजीव प्राणि (कीटाणु) भी प्रायः बृहदान्न में पाये जाते हैं जो मल में गड़कर उसको खाने के समय सन्धान पूर्ण

बना डालते हैं अथवा यों कहिये कि उनके जीवन व्यापार के कारण ही एमोनिया गन्धक आदि के यौगिक की रचना होने लगती है जो प्रायः अत्यन्त गन्ध रूप होते हैं ।

दर असल बात तो यह मालूम पड़ती है कि पूर्व काल में इन अनेक वायु रूपधारी वायव्यों की परीक्षा का कोई साधन तो था नहीं जिस से रक्त की असलीयत जानी जाती । न उन्होंने अपान वायु के सरने में दुर्गन्ध को देखकर भी यह समझने का कष्ट न उठाया और न विचार किया कि क्या कभी यह पवित्र वायु भी दुर्गन्धि पूर्ण हो सकता है ? यदि इस अपान वायु की ही परीक्षा कर लेते तो शायद फिर उन्हें इसे अपान वायु नाम देने की आवश्यकता न दिखाई देती । इसका नाम वही रक्खा जाता जो उसका रूप होता ।

इस प्रकार उदर में पैदा होने वाले या रक्त द्वारा शरीर में विचरण करने वाले वायव्य यौगिकों को वायु मानना केवल भूल ही नहीं प्रत्युत अपने कां धोखे में डालना है । रहा यह कि शास्त्र ने वस्ति पुरीषाधानं कटिसकथिनी पादा वस्थीनि वातस्थानानि जो कहा है । इन स्थानों में से कोई भी स्थान ऐसा नहीं जिस में वायु रह सकता हो वस्ति पक्वाशय, कमर, जाघ पैर और अस्थि में कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां वायु के रहने की जगह हो ।

शरीर में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान यह पांच रूप देखे जाते हैं तथा उनके शरीर में भिन्न २ कर्म बताये गये हैं ।

जिस ने शरीर शास्त्र का सही २ अध्ययन किया है वह

जानता है कि वस्ति मूत्र का संग्रहालय है और मलाशय मलका संग्रहालय। जो मूत्र वृक्षां द्वारा रक्तसे विश्लेषित होकर मूत्र प्रणाली से वस्ति में आता है वह यहाँ संचित होता रहता है और जब वस्ति मूत्र से भर जाती है तो मांस पेशियों में दबाव पड़ता है और मूत्रेच्छा होती है। मूत्र की इच्छा करते ही वस्ति की मांस पेशियों में संकोच होता है जिस से वस्ति का मुंह खुल जाता है और मूत्र शिश्न नली से बाहर होने लगता है। इस वस्ति में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ वायु के या किसी और पदार्थ के रहने का स्थान हो। ठीक यही वान मलाशय में देखी जाती है। कई वैद्य कहेंगे कि मूत्रेच्छा के समय वस्ति स्थान के संकोचन प्रसारण का जो कर्म है यह वायु की उपस्थिति सिद्ध करता है। वाह ! क्या खूब !! जिन्होंने शरीर धर्म शास्त्रका अनुशीलन किया है वह अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर में स्नायविक समूह हैं जिन से दो प्रकार की क्रियाएँ होती रहती हैं एक ऐच्छिक दूसरी अनैच्छिक। श्वास प्रश्वास और हृदय की, आमाशय व आन्त्र की गति तो इच्छा रहित स्वतः होती रहती है जिस पर किसी भी व्यक्ति का नियन्त्रण नहीं। इन से भिन्न मूत्रेच्छा, मलेच्छा, विषयेच्छा, खान, पान, व गति आदि की इच्छा होने पर जिन २ अंगों को प्रेरणा किया जाता है वह गति शील होते हैं। कहीं पदार्थों के दबाव के कारण उसका बोध होकर प्रेरणा होती है जैसे मल और मूत्रेच्छा कहीं प्रथम इच्छा होकर पुनः उक्त अंगों में प्रेरणा होती है तब-उन में क्रिया शीलता आती है जैसे भोजन करने के समय रसोत्पादनी ग्रन्थियों की क्रिया, विषयेच्छा के

समय शिश्न व वृषणादि में दृढ़ता संकोचादि की क्रिया । यह क्रियायें मनः शक्ति की प्रेरणा से स्नायविक तन्तुओं द्वारा स्थानिक अंगों में आती है और वह अपना २ कार्य सम्पादन करने लगते हैं इसमें न किसी बात का हाथ होता है न प्राण, उदान समानादि का । कई वैद्य कहेंगे कि मलाशय में तो स्पष्ट वायु देखा जाता है बारम्बार अथः निस्सरण से वायु निकलते देखा जाता है उद्गार में भी स्पष्ट वायु का निर्गत होते समय बोध होता है फिर किस तरह कहते हो कि शरीर में वायु नहीं । ऐसे विचारधारी व्यक्तियों को शरीर धर्म शास्त्र व शरीर का अच्छी तरह अनुशीलन करना चाहिये तब उन्हें पता लग सकता है कि अपान वायु क्या पदार्थ है तथा उद्गार में निकलने वाले वायव्य क्या पदार्थ हैं ?

भोजन के पश्चात् जो उद्गारमें वायु निकलता है वह तो प्रायः यही वायु होता है जिस में हम सब सास लेते हैं, क्योंकि इस वायु का यह स्वभाव है कि जेहा खाली स्थान मिले वहा पहुंच जाता है जिस तरह बोतल में यह घुसता है उसी तरह उदर के खाली स्थानों में मुंह मार्ग से घुस जाता है पर इस में कोई विकार नहीं आता । जैसे बोतल में भरा रहता है उसी तरह उदर में भरा रहता है । जब हम भोजन करते हैं तो भुक्त द्रव्यों के उदर में पहुंचने पर यह वायु उदर से उसी तरह बाहर होता है जिस तरह बोतल में जल भरते समय यह बुलबुले देकर बाहर होजाता है उदरस्थ वायु जिस समय निकलता है उस समय उद्गार आता है और यह वायु बाहर होजाता है । कई बार उद्गारकी वायुमें अम्लता की व कटुता की गन्ध आती है और उद्गार काल में छाती जलने लगती है । इस

का प्रधान कारण यह होता है कि जब वायु आमाशय के नीचे ग्रहणी स्थान से या इस से भी नीचे क्षुद्रान्त्र से चल कर ऊपर आरही हो और उस समय यदि पित्ताशय का मुह खुला हो—जो प्रायः भोजन करने के कुछ समय पश्चान् खुला रहता है तो वायु उस पित्त को स्पर्श करता उसको धक्का देता हुआ ऊपर को उठता है अनेक बार तो पित्त उसके धक्के से ग्रहणी नलिका से चढ़ कर आमाशय में आजाता है। उस समय उस पित्त के कणों का कुछ न कुछ भाग वाष्प बन कर वायु के साथ उद्गार से बाहर निकलता है जिसका स्पर्श गल, जिह्वा, तथा नासापुट से होता है जिसको स्वाद तथा गन्ध बता देता है और पित्त के आमाशय में पहुँच जाने पर उम के अम्लीय प्रभाव से आमाशय में जलन होने लगती है। इस को हमारे यहां अम्ल पित्त भी कहते हैं। यह उद्गार में निकलने वाला या खाली स्थानों में प्रपूरित रहने वाला वायु भी ऐसा वायु नहीं जिसे हम शरीर का घटक या शरीर का कोई अंश मान सकें।

कई वैद्य कहेंगे कि यह बातें तो इस जमाने की हैं पूर्वकाल में न समीरन था न ऊष्मजन प्रत्युत जितने भी वायव्य हैं सब को सजातीय होने से एक वायु कहाँ या माना गया है। वायव्य वायु से भिन्न नहीं। इस लिये वायु का चाहे कितना ही कोई हिस्सा शरीर के काम आवे शरीर में चाहे कितना ही कम हिस्सा खपे वह वायु ही माना जासकता है दूसरी चीज नहीं। अब ऐसा मानना और कहना भूल है।

जब तक हम किसी तत्व की असलीयत को और उस के

अशाशविमेद को भिन्न २ कर के नहीं देख सके थे तब तक तो बिना देखे बिना समझे जो कुछ मानते चले आये सब चम्य माना जासकता था । पर अब जब कि हम एक तत्वकी असलीयत को जान गये और उस के अंशाश रूप अच्छी तरह देख कर उस के गुण स्वभाव की परीक्षा कर सकते हैं तथा परीक्षा करने पर जब उनके मिश्रित घटकों के गुण स्वभाव में बड़ा अन्तर पाते हैं तो फिर उनको यदि एक कहें या एक मानें, कितनी अज्ञता है । प्रत्यक्ष दिखाया जासकता है कि ऊष्मजन का भार १६ है और समीरन का भार १४ । ऊष्मजनमें सुलगती हुई सलाई जल उठती है समीरन में जलती हुई दियासलाई बुझ जाती है । इस तरह एक वायव्य दूसरे से विपरीत गुण धर्म रखता है फिर इन दोनों को एक कहे या एक मानें कहाँ की बुद्धिमता है कौन हम को समझदार कहेगा ।

इस समय किसी समझदार व्यक्ति से पूछो कि तुम श्वास के साथ वायु को लेते हो या उसके किसी अंश को तो वह स्पष्ट कहेगा कि हम वायु के एक अंश को ग्रहण करते हैं वायु को नहीं । फिर इस वायु का शरीर से क्या सम्बन्ध ।

पित्त का शरीर में निवास व कार्य व्यवहार—
पित्त के सम्बन्ध में भी पीछे बतलाया जा चुका है कि यह यकृत में विद्यमान थैली से निकलने वाला एक प्रकार का पाचकरस है जिस की रचना यकृत के अवयव करते हैं ।

इसका केवल शरीर में मुख्य काम स्नेही पदार्थों का पचाना है, तथा गौण कार्य रक्त कणों (रक्तावयवों) की रचना में

रक्तावयवों की सहायता करना, भुक्त अवशिष्ट भाग (जो मलाशय में होता है) में अयोग्य सन्धान होने से रोकता है । भोजन में इस पित्त की मात्रा न्यून हो या किसी प्राकृतिक विकार कारण से पित्त पूर्ण शक्ति युक्त न बने पतला या इसका कोई अंश न्यून होजाय तो जिस अंश की न्यूनता होगी उसी अंश का कार्य व्यवहार अपूर्ण होगा ।

यथा—यकृत में एक ऐसा रज्जक रस बनता है जिसका काम यह है कि भुक्त परिपच्य लेही में मिलता रहे और उसके साथ जब आचूषण प्ररोहों से चूमा जाकर रक्त में पहुँचा दिया जाय तो वहा उसकी विद्यमानता से रक्तावयव अपनी संख्या बढाने में पूर्ण समर्थ होजाते हैं । रक्तावयव उसको ग्रहणकर अपनी वशवृद्धि खूब करते हैं । इसी से शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है । यदि यकृत के विकारी होजाने या किसी कारण इस की क्रिया बिगड़ जाने पर पित्त का यह रज्जक भाग न बने तो रक्तावयवों की शरीर में संख्या घट जाती है । शरीर पोला दिखाई देने लगता है, कमजोरी अधिक बढ़ जाती है ।

- इसी प्रकार पाचक रूप, पित्त पतला बने पूर्ण शक्ति युक्त न हो तो स्नेही पदार्थ पूरे तौरपर नहीं पचते । अम्लीय रसके कारण पच्य लेही जो अम्ल रूप बन रही होती है उस में पूर्णतया पित्त के न मिलने से उसका अम्लत्व दूर नहीं होता । क्योंकि पित्त का कार्य है कि अम्लीय पच्य लेही में मिलकर उसे क्षारीय बनावे । जब पच्य लेही का अम्लत्व दूर नहीं होता स्नेही भाग का स्नेह पूरे तौर पर कांदव (इमल्शन) नहीं बनता तो ऐसी दशा में

लेही परिपक्व रूप को ठीक तौर पर प्राप्त नहीं होती इस से उक्त लेही से अयोग्य सन्धान उठ खड़े होते हैं कई प्रकार के वायव्य जनित होते हैं वारम्बार अपान वायु से दुर्गन्ध जनित वायु सरती रहती है पेट में दर्द, अतिसार या मल द्रव रूप में उतरता है। मूत्र का वर्ण श्वेत या विवर्ण (असली वर्ण का नहीं) उतरता है। यह पित्त ग्रहणी स्थल में भोजन से आकर मिलता है और मलाशय में आकर इसका अन्त होजाता है इस से आगे शरीर में कहीं भी इसका चिन्ह नहीं मिलता।

इस से मिल जो व्यक्ति यह कहते हैं कि 'पाचकं तिलमाण स्यात्' पाचक पित्त तिल प्रमाण अग्नि है और वह बड़ी पित्तधरा कला ग्रहणी में रहता है, वह व्यक्ति किसी प्रयोग शाला में पहुँच कर इस पित्त की शकल तो दिखावे जभी संसार मानेगा। कोरी बातें बनानेसे कोई भी मानने वाला नहीं। जब ग्रहणी कला नामधारी चूल्हा शरीर में विद्यमान है उसका स्थान निश्चित है तिल प्रमाण अग्नि जो सदा उस में धधकती रहती है और सरे अन्न को नित्य ही पचा डालती है क्या उसका स्वरूप नज़र नहीं आवेगा ? तिल कोई अदृश्य आकार नहीं यदि अदृश्य भी हो तो भी सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र लगाया जासकता है पर कोई दिखाने वाला तो निकले।

अजी ! जो चीज ही नहीं उसे दिखावे कौन ? हुंदे कहाँ ? जिम तरह पाचक का हाल है वैसे ही आजक आलोचक साधक पिछों का हाल है। त्वचा में कोई पित्त नहीं रहता, न अभ्यंगादि दशा में तैलादि का पाचन करता है। शरीर में मालिश से तेल

का पचन पित्त की उपस्थिति से नहीं होता प्रत्युत मालिश करते समय त्वचा में स्थिति स्थापकत्व होता रहता है उस से त्वकस्थ अवयवों तथा रोम कूपो व प्रस्वेतवाही स्रोतो का मार्ग विस्तृत व संकुचित होता रहता है इसी से तेलोश त्वचा के खिंचने के समय प्रसार से रंध्र मुख फैल जाते हैं और तेल भाग उस में प्रवेश कर जाता है और वहा से वह शिरा, धमनि जाल तक पहुँच जाता है, अर्थात् रक्तमे जा मिलता है। इस तरह स्नेह की शरीर में खपत किसी पित्त के कारण नहीं। आलोचक पित्त द्वारा भी देखने का व्यापार नहीं चलता। हम पाँछे बतला चुके हैं कि देखने का व्यापार प्रकाश के प्रतिफलन का परिणाम है। और साधक पित्त से भी बुद्धि मेधा अभिमान आदि मानसिक शक्तियों का कोई सम्बंध नहीं। बुद्धि का संजनन मस्तिष्क में होता है मेधा का स्थान भी मस्तिष्क है। यही दोनों क्या समग्र मानसिक शक्तियों के उत्थान का स्थल मस्तिष्क है, इसी लिये इस प्रत्यक्ष कारण के आगे अब कोई और कल्पित कारण नहीं माना जासकता। हा मस्तिष्क को ही माधक नाम देदिया जाय तो कल्पना कुछ अशों मे चाहे कुछ सही सिद्ध होजाय। रजक पित्त के सम्बन्ध में ऊपर बता चुके हैं कि इसका भाग पित्त के साथ अवश्य होता है जिसे चाहे रंजक पित्त का नाम देदो या रजक रस कहलो कोई इतना अन्तर नहीं पडता। यह है शरीर में पित्त की विद्यमानता का हाल। अब श्लेष्म की विद्यमानता व उसका कार्य व्यवहार भी देख लीजिये।

श्लेष्म का शरीर में निवास व कार्य व्यवहार
शास्त्र ने श्लेष्म भी पाँच प्रकार का माना है। उस में अवलम्बक

श्लेष्म का स्थान हृदय बताया है । प्राण का स्थान भी हृदय माना है और साधक पित्त का स्थान भी हृदय माना है । हृदय है कि नूरमहल की सराय जिस में पता नहीं कि एक साथ या बारी २ उक्त दोष डेरा डालते हैं यदि एक साथ इनका डेरा पड़ता हो तो कोप कालमें विचारे हृदयका क्या हाल बनता होगा । इधर वात जी कुपित हुए उधर पित्त जी जब इनके कोप से सारा शरीर कम्पायमान होता है तो हृदय विचारे की क्या अवस्था होसकती है यह किसी कल्पना की सराय में खड़े होकर पाठक देख सकते हैं । एक दूसरे के विपरीत धर्मों, विपरीत गुण वाले एक स्थान में सम्भव है एक कोठड़ी में ही रहते हों, कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि कल्पना के ही घोड़े पर सवार होना है कौनसा कोई मर चला है । जीत गये तो बाह बाह हार गये तो कह देंगे कि भई कल्पना ही तो है ।

वास्तव में रसायनिक दृष्टि से देखा जाय तो श्लेष्म एक प्रकार का असजिन है । हम पीछे बतला चुके हैं कि असजिद प्रजीवनादि पदार्थ है उसी असजिद के कुछ रूप असजिन होते हैं जिन में से एक श्लेष्मासजिन भी है और इसका प्रजनन या श्लेष्म रूप श्लेष्मिक कला में आकर बनता है और उन्हीं कलाओं में इसका परिपाचन या सात्म्य रूप को प्राप्त होता है । यदि उक्त कला में प्रहर्षण हो या शोथ होजाय तो कला के अवयव प्रहर्षण व शोथज पदार्थों के कारण या किसी व्याधि जन्य जैव के कारण उस ओर उन को दूर करने, उन से अपने को बचाने में व्यग्र रहते हैं । अनेक नवन समय मर भी जाते हैं इन्हीं कारणों से श्लेष्म का सत्मीकरण नहीं होपाता, वह रक्त से अवयवों में

छन कर आता है और कला के विकार पूर्ण होने पर छनता हुआ कला के बाहर आपहु चता है । जिसको मांस पेशी की गति देकर बाहर निकाल दिया जाता है । यह कई बार खारा, नमकीन मीठा, देखा जाता है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार का रक्त में अस्सजिन होगा वैसा ही इसका स्वरूप होगा । यदि रक्त के अस्सजिन में चाराश की मात्रा अधिक है तो श्लेष्म भी खारा होगा । यदि रक्त में द्राक्षोज अमृजिन अधिक होंगे तो श्लेष्म का स्वाद मीठा होगा । श्लेष्म का मित २ स्वाद रक्तस्थ न्यूनाधिक पदार्थों की उपस्थिति का द्योतक है । जिस को हम रक्त के नाम से सम्बोधित करते हैं वह वास्तव में समग्र भुक्त रसों का एक बहुत पेचीदा मिश्रण होता है । रक्त को भुक्त रस का वह घोल कहना चाहिये जिस में अनेक उपयोगी अनुपयोगी पदार्थ घुले हुए होते हैं और उन में रक्ताणु, श्वेताणु, पीताणु आदि अनेक सजीव अवयव उसी तरह फिरते रहते हैं जैसे समुद्र में मछली कछुवे इत्यादि । इस रक्तीय घोल का नाम वास्तव में रक्त नहीं होना चाहिये क्योंकि यदि इस रक्तीय घोल को हम छान कर इसमें से रक्ताणु निकाल लें तो फिर इसका वर्ण रक्त नहीं रहता । यह घोल हलका दूधिया होजाता है जिम में रक्तकला, रक्तरस, जल अनेक लवण तथा लसीका या भुक्त रस का असूजिदीय भाग होता है, जिस को श्लेष्मकला अपने मतिर धारण करके अपनी रसायनिक कार्य शक्ति से श्लेष्म के रूप में ले आती है और इस को वह स्वतः अवयव की क्षय पूर्ति में व्यवहृत करती है तथा अवशेष रक्त में वापस चला जाता है । यह है श्लेष्म का स्वरूप और उस का कार्य व्यवहार ।

इस से भिन्न न यह किसी व्याधि का कारण देखा जाता है न इसका किसी व्याधि से सम्बन्ध पाया जाता है जिसका हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे ।

स्वस्थ मनुष्य के शरीर में श्लेष्म का आप को चिह्न तक न मिलेगा । हां अस्वास्थ्य दशा में यह नाक, मुँह, और गुदा योनि आदि मार्गों से निकलते देखा जाता है । यह क्यों बनता है ? और निकलता है ? इस को बहुत से वैद्य सही २ नहीं जानते इसी लिये, श्लेष्म प्रकोप के भ्रम में पड़े हैं । वास्तव में बात यह है कि हमारे अन्दर मुँह से लेकर गुदा पर्यन्त अन्न प्रणाली, नाक से लेकर फुफ्फुस पर्यन्त तक श्वास प्रणाली, योनि मुख से लेकर गर्भाशय तक, वृक्कों से लेकर मूत्र प्रणाली तक जितने भी पोले बड़े २ मार्ग या प्रणालियाँ हैं उनके आन्तरिक भाग में एक प्रकार की कला या झिल्ली चढ़ी हुई होती है जिस को चतुर्थी श्लेष्मधरा कला कहते हैं । स्वास्थ्य दशा में यह कला रक्त में विद्यमान एक प्रकार के अस्रजनीय नामक रस को ग्रहण कर सात्म्य रूप देती रहती है, जिस से उस के अवयवों की तथा आस पास के अवयवों की क्षति पूर्ति होती रहती है । यदि किसी बाह्य ज्ञान्ताविक प्रभाव से या किसी असह्य पदार्थ के स्पर्श से उक्त कला का कोई भाग प्रदाहित होजाय या उस में प्रहर्षण (इरीटेशन) हो तो इस के कारण स्थान की श्लेष्म कला की सात्मीकरण क्रिया बिगड़ जाती या रुक जाती है । ऐसी अवस्था में जो संग्रहक कोषों द्वारा सान्द्रीय अस्रजिन या लसिका रस वहाँ पहुँचता है वह सात्म्य रूप न होकर परित्याज्य होने लगता है । इसी लिये वह निकलता रहता है जिस को हम श्लेष्म कहते हैं । श्लेष्म का निकलना श्लेष्म कलाओं की विकृति का सूचक है ।

श्लेष्म का निकलना श्लेष्मिक कला के विकार का परिणाम है न कि यह कोई शरीर का कारण भूत पदार्थ है। इस प्रकार शरीर के अंगों में पित्त कफ का और कोई स्थान नहीं मिलता।

दोषों का व्याधियों से सम्बन्ध

अब हम विवेचना करते २ ऐसे स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ वैद्य मनुष्य शरीर में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कारण को देख कर वात पित्त और श्लेष्म के होने का निश्चय कराता है। वह कारण क्या है जो वैद्यों को तथा रोगियों को दोषों के होने की सम्भावना कराते हैं अब हम उस पर विचार करेंगे।

व्याधि क्या है ?

कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परि सर्पणात् ।

यत्र संगः स्ववैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते ॥

अर्थ—शरीरस्थ दोषों के कुपित होने पर यह दोष शारीरिक धातु मलों के साथ मिल कर जब गति शील होते हैं तो उन से व्याधिया होती हैं। रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषों की विषमता रोग है।

इस तरह हर एक रोग में जो त्रिदोष की विषमता मानी गई है क्या इन्हीं दोषों के कारण ही विषमता होती है ? यह बात नहीं। कई रोग स्वभाविक भी माने गये हैं। जैसे लुघा पिपासा या तब्बजन्य विकार कई रोग आगन्तुक होते हैं जैसे अकस्मात् चोट लग कर ड्वर चढ़ जाना। कई मानसिक रोग माने हैं—जैसे चिन्ता रहने से क्षय का होजाना। कई कई कर्मज रोग माने गये हैं जैसे कुष्ठ राजयक्ष्मा आदि। इन भिन्न २ रोगों के आ०

में चाहे कारण और हों पर इन में दोषों का कार्य अवश्य माना जाता है । यथा—

सकार्श्चित् कालमागन्तुः केवली भूत्वां पश्चात्
दोषैरनुबध्यते ।

यह प्रथम आगन्तुक आदि व्याधियां शरीर में उत्पन्न होकर अकेली रहती हैं पर पुनः उन में पाँखे से दोष आकर मिल जाते हैं ।

चरक निदान अध्याय प्रथम

उक्त प्रमाण को पढ़ कर हर व्यक्ति के हृदय में यह संशय उत्पन्न होसकता है कि जब हर एक रोग का कारण प्रथम दोषों का कोप माना जाता है, प्रथम शरीर में दोष कुपित होते हैं तब रोग उत्पन्न होते हैं, बिना दोषों की विषमता के कभी रोग होते ही नहीं । यथा—

दोषेषु धातुषु मलेषु सत्सु सात्म्यं,

भवेदिदह नृणामसमेष्व सात्म्यं ।

यस्मादतः समतया प्रयतेत नित्यं,

एतच्चिकित्सित रहस्य मुदाहरन्ति ॥

दोष धातु मलादि में जब तक विषमता नहीं आती तब तक शरीर स्वयं नीरोग बना रहता है । दोषसात्म्यमरोग्यता जिस समय इन में से किसी एक में- विषमता आती है तभी रोग होते हैं । इस लिये चिकित्सक का कर्तव्य है कि दोषों को सात्म्य रखने की चेष्टा करे । यही चिकित्सा का रहस्य है । इन दोष

घातु मलों इन तीनों में प्रधानता दोषों की ही है । उस में भी वात को यथा—

पित्तं पंगु कफः पंगु पंगवो मल घातवः ।

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥

पित्त, कफ, घातु तथा मलादि सारे पशु (बिना पैर के) हैं यह स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते इसी लिए वायु ही इन्हें अवोर्ध्व मार्गों की ओर ले जाता है जैसे बादलों को मेघ ।

जब शरीर में वायु को प्रधान माना है बिना इसके पित्त श्लेष्म भी गति नहीं कर सकते तो आगन्तुक ज्वरों में जब कि चोट पैर में लगी हो, दर्द की व्यथा सिर में हो और ज्वर होजाय तब वात उस से आकर मिले और असात्म्य रूप को प्राप्त हो, यह कैसी गति है । जब प्रधानता दोषों की हो और दोष शरीर के मुख घटकों में से हों तो यूँ क्यों न मान लिया जाय कि अभिघात के समय मांस त्वचा अस्थि आदि पर जब चोट लगती है और उक्त घातुएं विदर्षि होती हैं तो इन के साथ या इन में विद्यमान वातादि दोषों को भी जो शरीर के मूल कारण हैं आघात लगता है और वह घातित होकर क्रद्धसिंह की तरह गर्जन करते हुए उठ खड़े होते हैं और उन के कौप से सहसा ज्वर हो जाता है इस प्रकार अच्छी से अच्छी कल्पना की जा सकती है ।

कई वैद्य झुझला कर कह सकते हैं कि जिस शास्त्रीय वात पर देखो उसी पर कटाक्ष करते हो रोगों में तो बिल्कुल साफ साफ दोष दिखाई देते हैं । शास्त्र में ८० प्रकार के वात रोग

और ४० प्रकार के पित्त रोग तथा २० प्रकार के श्लेष्म रोग कहे हैं इन में से किसी भी रोग को लेनो सब के उक्त दोष स्पष्ट देखे जाते हैं । यथा—

(१) आक्षेप—शरीर में गति देना, अंगों का इतस्ततः सञ्चालन, शरीर की मांस, पेशियों का खिंचाव, यह सब वात जन्य है । बिना वायु के गति नहीं, आक्षेप में गतिकारी वात के चिन्ह स्पष्ट हैं । फिर किम तरह माना जाय कि इन में वात नहीं ।

आक्षेप का कारण वात नहीं, न गति का कारण वात है । शरीर में दो प्रकार के स्नायु तन्तु पाये जाते हैं जिन का नाम ज्ञान तन्तु और कर्म तन्तु है ज्ञान तन्तुओं से तो हमें हर एक वात का बोध होता है किया तन्तुओं से इच्छित व अनिच्छित दोनों प्रकार की शरीर में गतिया होती रहती हैं । जब इन कर्म वाहक तन्तुओं में प्रेरणा होती है और जिस अंग को प्रेरित किया जाता है उसकी मांस पेशिया क्रिया शील होती हैं । जब रोगोत्पादक कारण का या शरीरस्थ विषाक्त पदार्थ का प्रभाव इन कर्म तन्तुओं पर पड़ता है तो इनका व्यापार अव्यवस्थित होजाता है यह विषजनित प्रभाव से आघातित होकर विचलित होता है जिस से शरीर की मांस पेशियां आक्षेपित होती हैं न कि किसी वात द्वारा ।

(२-३-४-५-६-७) हनुस्तम्भ, उरुस्तम्भ, कटिस्तम्भ, ग्रीवास्तम्भ, जिह्वास्तम्भ, खल्लौ यह सब व्याधिया तो वात जन्य अवश्य हैं । हम कभी २ देखते हैं कि एक व्यक्ति को तीव्र वमन आती है जिस के प्रभाव से हनुस्तम्भ होजाता है । चलते २ नीचे

ऊपर पैर पडने से उरुस्तम्भ होजाता है । किसी ओर झुक कर वक्रगति से भार उठाने पर या बोझ लिये झटका लगने पर कटिस्तम्भ होजाता है रात्री को सोते २ गर्दन के नीचे ऊपर या वक्र होजाने पर ग्रीवास्तम्भ होजाता है । इन सर्वों में वायु ही होती है जो शरीर में विचरण करती हुई एकएक रुक जाती है जिस से उक्त अंग का स्तम्भ होता है ।

अजी ! यह भी सही नहीं, हनुस्तम्भ उरुस्तम्भ, कटिस्तम्भ आदि के कष्ट का कारण मांस पेशियों का एक दूसरे पर चढ़ जाना है वमन के समय जब हम मुँह खोलते हैं तो उस समय जबड़े की मांस पेशियों में तनाव होता है उस तनाव के समय यदि अकस्मात् वमन वेग का झटका लगे, वेग का तनाव होजाय तो मांस पेशी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं इसी से कड़्यों का मुँह खुला ही रह जाता है कड़्यों का मुँह बन्द होकर रह जाता है यह बात अन्य रोग नहीं ।

इसी प्रकार बोझ की वक्र गति से कटि की एक मांसपेशी या दूसरी मांसपेशी चढ़ जाती या नीचे उतर जाती है जिस से कटि स्तम्भ होकर रह जाती है । सोते समय ग्रीवा की मांसपेशी भी एक दूसरे के ऊपर इसी तरह चढ़ जाती है जिन्हें क्रिया कुशल व्यक्ति मल कर या खींच कर ठीक कर देते हैं यदि यह बात जनित रोग होते तो मलाने से या खींच कर के भी ठीक नहीं किये जासकते थे । वायु को मन कर कमी नहीं दूर कर सकते ।

(८-६-१० बाह्यायाम अन्तरायाम और धनु स्तम्भ)—शरीर का धनुषके आकार में बाहरकी या भीतरकी झुकना इसमें तो वात

जन्य शक्ति तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि शरीर को प्रबलता से खींचना और धनुषाकार भुका देना यह बिना किसी प्रबल शक्ति के नहीं होसकता । धनु. स्तम्भ वाले रोगियो को देखा है कि उन का शरीर इतनी जोर से खिंचता है कि उसको बड़े से बड़ा बलवान् व्यक्ति भी नहीं रोक सकता, न शरीर को पूर्वावस्था में ला सकता है । वात में ही इतनी बलवान् शक्ति है, किसी और मे नहीं ।

उक्त व्याधि भी बात जन्य नहीं । धनु स्तम्भ एक जैवी व्याधि है अर्थात् यह कीटाणु जन्य रोग है और जिस आदमी के शरीर में चाहे उस के शरीर में इन कीटाणुओं को प्रवेश कराकर उस के शरीर में उक्त व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं । इस रोग के जैव प्राय. त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अक्सर फोड़ा फुन्सी या छत स्थान से इनका प्रवेश शरीर में होता है । जब यह रक्त में पहुच जात है तो वहा बढते हुए एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं जिसका नाम निशंगी है । निशंगी विष का जितना प्रबल प्रभाव स्नायु मडल पर होता है इतना शायद ही कहीं होता है ।

इस विष का प्रभाव कुचले के विष से मिलता है जिस समय इस का वेग शरीर मे बढता है तो स्नायु तन्तु कठिन होजाते हैं तथा उन में प्रबल आक्षेप होता है । जब स्नायु तन्तु का लचकपन घट जाय कठोरता आजाय उस अवस्था में आक्षेप के कारण कम्प कम होता है केवल आकर्ष हांता है । इस आकर्ष की गति कभी पृष्ठ की ओर कभी छाती की ओर देखी जाती है । जब छाती की ओर हाथ पैरों का मुकाब हो तो उसे अन्तरायाम,बाहर

पृष्ठ की ओर झुकाव हो तो उसे वाह्यायाम कहते हैं इस तरह एक धानुः स्तम्भ की यह दो गतियाँ हैं न कि भिन्न २ रोग ।

(११) पार्श्वशूल—यच्छा देखिये जब अकस्मान् पसली में शूल उठता है तो उस समय श्वास लेना कठिन होता है यह तो वायु के रुक जाने का स्पष्ट परिणाम है । वायु रुक कर जब विगुणित होता है तभी इस तरह का शूल उठता है बिना वायु कोष के इस प्रकार शूल उत्पन्न नहीं होता ।

अजी ! यह पार्श्वशूल भी वात जन्य नहीं । पार्श्वशूल तो फूफ्फुस सा वरक में प्रदाह होने पर ही होता है और प्राग् फूफ्फुस प्रदाह से पूर्व इसका चिन्ह प्रकट होता है यह भी जैवी व्याधि है, न कि वात जन्य ।

(१२-१३-१४-१५) अर्द्धित, पक्षाघात, पंगुता, कलायखंज—यह व्याधियाँ तो अवश्य ही वात जनित हैं क्योंकि यदि यह व्याधियाँ वात जनित न होतीं तो कभी भी यांगराज गुग्गुल व नारायण तेल से लाम न होता । पर नहीं हम इन से काफी लाम उठाते हैं इस लिये निश्चित मानना पड़ता है कि यह वात जन्य रोग हैं ।

यह भी वात जन्य व्याधि नहीं अर्द्धित, पक्षाघात, आदि अग वध व्याधियों का कारण शरीर के किसी स्नायु शिखा का मारा जाना है । यह अग वध का कष्ट उस समय होता है जब किसी कारण से रक्त चाप बढ़ जाय और उस दबाव के कारण मस्तिष्क या उपमस्तिष्क के रक्तवाही धमनी तन्तु फट जाय और उस का रक्त खव कर मस्तिष्क उपमस्तिष्क पर गड़े तो उम के

जिस भाग से सम्बन्धित स्नायु तन्तु होंगे, प्रायः वह मरि जायेंगे। यदि मस्तिष्क उपमस्तिष्क के अर्ध भाग पर रक्त का संचय हो जाय तो अर्धांग, यदि केवल मुख ग्रीवा के स्नायु तन्तु केन्द्र पर ही संचय हो तो अर्द्धित, इसी प्रकार पगुता, क्लायखज आदि रोग होते हैं।

मस्तिष्क से चल कर मेरु दण्ड के बीच होकर सुषुम्ना नाड़ी रहती है इस में ने स्नायु के ३१ जोड़े निकलते हैं इन्हीं जोड़ों के संचालक सुषुम्ना में रहते हैं कई बार सुषुम्ना के किसी विकार या अभिवात से भी अंगवध होजाता है। यह अंगवध किसी प्रकार भी वात जन्य रोग नहीं। हम ने यहा पर दृष्टान्त के रूप में कुछ थोड़े से वात जन्य रोगोंकी भीमासा की है जिस तरह इन रोगों में और २ कारण हैं, उसी प्रकार बाकी के वात रोगों में भिन्न २ कारण हैं जिस का यहाँ पर व्याख्या करने लगे तो ड्य के लिये एक भिन्न ग्रन्थ जितना स्थान चाहिये।

४० पित्त के रोग

४० प्रकार के जो पित्त जन्य रोग कहे हैं वास्तव में देखा जाय तो यह एक भी पित्त जनित रोग नहीं। प्रत्युत भिन्न २ रोगों के लक्षण हैं। यथा—

(१) धूमोद्गार (डकार में धुवा निकलना) यह विकार अम्ल पित्त रोग में जब कि पित्त भोजन काल मे वायु के बाहर होते समय आमाशय में आजाता है उस समय पित्त के कण वाष्प में निकलते हैं जिसे धूमोद्गार कहते हैं।

(२) दाह—दाह का कारण भी शरीर में मात्रा से अधिक

उत्पन्न का संजनन होना और बना रहना है या स्कन् में उष्मिष्मत्त
क्रिया का अधिक होना है जिस में शरीर का उत्ताप बढ़ा
रहता है। अथवा क्रिया अंग के अवयव में ऐसे विकारों पड़ायों
का संचित होजाना, जो उत्ताप जनक हों नभी ठाढ़ होना है।

(३) शरीर का उष्ण बना रहना—शरीर का उष्णता
जब मात्रा में अधिक होगी तभी उत्पत्ति कर संज्ञा होगी उष्णता
ज्वर में मिश्र रोग नहीं। यह पित्त जन्य है।

(४) मतिभ्रम—बुद्धि का टूट कर अवस्था में न रहना मना-
लिया होलना, यह रोग पित्त जन्य नहीं। हाँ कर्म, २ देखा जाना
है कि अधिक उत्ताप बुद्धि में भी मतिभ्रम होजाना है। कर्मा २
क्रिया रोग का लक्षण होना है कर्मा २ स्तनत्र रोग रूप में भी
देखा जाता है। इस रोग के होना का कारण चिन्ता, मोह, उत्ताप
जनित प्रभाव है, न कि पित्त।

(५) कान्ति हानि—शरीर की आग्नि का नष्ट होना भी
कंठ रोग नहीं बल्कि कई रोगों का स्थिति का परिणाम है जब
शरीर में कोई रोग बना रहे या स्कन् में विकारों प्रभाव विद्यमान
रहे स्कन् गुड़ न हो तो शरीरकी आग्नि जाना रहती है। यद्वत् शोथ
प्लीहा शोथ रोगों का भी आग्नि जाना रहती है स्कन् का न्यूनता
में भी आग्नि नष्ट हो जाती है। जब शरीर में कोई रोग न हो स्कन्
गुड़ हो, अच्छा संजनन प्राप्त हो शरीर अपने आप ही आग्नि
वृद्ध होजाता है यह भी पित्त जन्य नहीं।

(६) कंठ शोथ—सुष्ठु गोथ, गले का सूखना मुँह का
सूखना, तृषा का लगना भी रोग नहीं कई रोगों का चिन्ह है,

यथा—मधुमेह, तीव्र ज्वर आदि अधिक परिश्रम, ऋतुजन्य उत्ताप के बढ़ने से भी कण्ठ शुष्क होजाता है यह पित्त जन्य रोग नहीं माना जासकता ।

(८) अल्प शुक्रता—वीर्य का कम होजाना, या उत्पन्न न होना यह विकार वृषण या वीर्य ग्रन्थि से सम्बन्ध रखता है यदि वृषण ग्रन्थि किसी रोग से ग्रसित होकर विकारी होजाय । जैसे उपदश सृजाकादि में देखा जाता है तो वीर्य की रचना नहीं होती या न्यून होनी है । यह भी कोई रोग नहीं और रोगों का वृषण ग्रन्थि पर होने वाला परिणाम है ।

(९, १०) तिक्ततास्यता, अम्ल वक्त्रता—यह भी पित्त जन्य या स्वतन्त्र रोग नहीं रोग का चिन्ह है कहां तक गिनावें जितने भी पित्त जन्य रोग माने गये हैं वास्तव में एक भी न तो रोग है न पित्त जन्य माने जासकते हैं ।

इसी तरह २० प्रकार के श्लेष्म जनित रोगों का हाल है । जितने भी श्लेष्म जनित रोग बताये गये हैं वह सब के सब भिन्न २ रोगों के लक्षण मात्र है । यथा—

शरीर का भारीपन होना, ज्वर होने के पूर्व का चिन्ह है, मुह का मीठा होना, श्लेष्मकला में श्लेष्म स्थिति का परिणाम है या रक्त में शरीरी पदार्थों के बढ़ने का चिन्ह है । मुख का लिप्त होना, मुख की श्लेष्मकला के शोथ का परिणाम है श्वेत मल का आना, स्नेही पदार्थों में पित्त के न मिलने का परिणाम है । श्वेत मूत्र का आना मूत्र में माडी के आने की सूचना है । या रक्त के किम्पी ऐसी असृजित तत्व की वृद्धि का चिन्ह है जिस

की शरीर को आवश्यकता नहीं । शरीर का श्वेत वर्ण होना रक्त की कमी का परिणाम है । शीतोष्णोच्छा ज्वर का पूर्व रूप है तिक्त वस्तुओं के खाने की इच्छा स्वभाविक प्रकृति परिणाम है या आदत का चिह्न है मल का अधिक उतरना, मल सचय का चिह्न है । शुक्र की वृद्धि वीर्य ग्रन्थियों की स्वल्पता का द्योतक है । कई व्यक्तियों की वीर्य ग्रन्थियां बहुत बड़ी होती हैं उन में वीर्य की मात्रा स्वभावतः अधिक बनती है । बहुमृत्ता मधुमेह होने का या दूषित जलीय भाग के शरीर में बड़े रहनेका चिह्न है । कदा तक गिनावें इन में से एक भी कहें हुए श्लेष्म रोग सिद्ध नहीं होते । इस से भिन्न २ मुख्य २ रोगों की ओर आइये इन में से प्रथम ज्वर को ही ले लीजिये किसी भी ज्वर में इन दोषों की तलाश करें तो आप को एक भी दोष नृदे नहीं मिलेगा । शास्त्र कहता है कि—

मिथ्याहार विहाराम्बां दोषाह्यामाशयाश्रयाः ।

बाहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरदां स्यु रसानुगाः ॥

मिथ्या अयोग्य आहार देशकाल प्रकृति विरुद्ध भोजन मिथ्या विहार या अधिक अनौचित्य विहार से दोष कुपित होजाते हैं इसी से वह दोष कोप को प्राप्त होकर आमाशयाश्रय रसोई घर को बिगाड़ कर रसाश्रित कोष्ठाग्नि को बाहर फेंक देते हैं तब ज्वर उत्पन्न होता है । इसमें कोई संशय नहीं कि 'अजीर्णं न ज्वरं तपतिः' भोजन का ठीक २ न पचना ज्वरका कारण है और साधारण ज्वर प्रायः उदर के विकार के पश्चात् ही होते मी. देखे जाते हैं । पर इस उदर विकृति से दोषों का क्या सम्बन्ध ? जब दोष

हैं ही नहीं तो शरीर में दोषों का आना और जाना क्या ? दूसरे उदर में अग्नि कहा है जिसे दोष निकाल कर बाहर कर देते हैं ? यह तो कोई वैद्य बनाने की कृपा करें ? मेरी समझ में तो नहीं आता कि जब ज्वर की निरुक्ति ज्वरयति रुजयति संतापयति करने हैं ज्वर सतापे या व्यावयोहानौ' धातु से वरप्रत्या लगा कर ज्वर को भिन्न करते हैं तो न जाने किस तरह इसकी भिदेष से सगनि जंङ्गन की चेष्टा करते तथा उदर की अग्नि को बाहर निकालने की मगति मिलाते हैं ।

ज्वर वास्तव में एक उत्ताप की बढ़ी हुई अवस्था का नाम है तो फिर कोष्ठाग्नि का बाहर फेंकना या निकालना क्या ? यह कहीं कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की ब्रष्ट होजाने वाली रसोई तो नहीं । जिमकी अग्नि भी अपवित्र होजाती है और चूल्हे से उठाकर बाहर फेंक दी जाती है । तो हम से आगे वात ज्वर, पित्त ज्वर, श्लेष्म ज्वर आदि के जो लक्षण दिये हैं क्या यह सब कल्पना मात्र हैं यदि ऐसा है तो निश्चित लक्षणों वाले ज्वर में वात ज्वर नाशक औषध का लाभ क्यों देखा जाता है ? हम इस का उत्तर पीछे दे चुके हैं । वास्तव में वात ज्वर, पित्त ज्वर कहने से अभिप्राय एक निश्चित लक्षण युक्त ज्वर से है और यह एक सकेत मात्र है जो ज्वर के समय देख कर अग विवृति विहारी कारणों का पता लगता है और यह ज्ञान होजाता है कि हम ज्वर के होने में अमृक कारण हैं. और वात कुछ नहीं ।

रहा औषध लाभ का—आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कोई नई नहीं कि किसी निश्चित लक्षण वाले रोगों के लिये औषध

दृढ़नी पड़े प्रत्युत हमारी चिकित्सा पद्धति अति प्राचीन होने में इतनी समुन्नत हो चुकी है कि एक निश्चित लक्षण वाले रोगों (ज्वरों) के लिये एक निश्चित औषध ही नहीं प्रत्युत निश्चित योगावली मालूम कर ली गई है इसी लिये उन निश्चित लक्षण युक्त रोग को देख कर औषध दे दें, अवश्य लाभ होता है। हम में किसी दोष को जानने न जानने की बात ही नहीं आती।

इस समय तो रोग के कारण इतने सुस्पष्ट हैं कि इस पर अब तर्कना करने का स्थान ही नहीं रह जाता प्रत्यक्षतया दो कारण हमारे सामने हैं एक साधारण दूसरा विशेष। साधारण कारणों में उदर विकृति (कुपाच्य) ऋतु प्रभाव अगन्तुक आदि कारण माने जाते हैं विशेष कारणों में स्पष्टतया जैवी (जीवाणु कीटाणु) कारण देखे जा रहे हैं। जितने भी बड़े श्वास, क्षय, उपदश, फुफ्फुस प्रदाह आदि रोग हैं सब इन्हीं जैवी कारणों से होते हैं ऐसी निश्चिति हो चुकी है तो फिर इन में ननुनच भी आवश्यकता ही क्या ?

त्रिदोष स्थापना में प्रधान कारण

कई व्यक्ति पूछ सकते हैं कि यदि त्रिदोष का न तो शरीर से कोई सम्बन्ध है न व्याधियों से न खाद्यपेय पदार्थों से तो इन की निश्चिति में कारण क्या ? इतना बड़ा सिद्धान्तिक कारण किस प्रकार बन गया यह एक महत्व का प्रश्न सामने आता है अब हम इस पर कुछ विचार करेंगे।

हारीत, भेल, चरक आदि संहिताओं में जिन व्याधियों का वर्णन आया है जो उन के लक्षण दिये गये हैं उन के समय को

अनेक व्याधियाँ इस समयभी यथावत् लक्षणोंमें देखी जाती हैं जैसे विषम ज्वर, कार्कोटक-सन्निपात (न्यूमेनिया) श्वास, कास, क्षय, आमवात, वातरक्त, अतिसार, अजीर्ण, विशुचिकादि । इन व्याधियोंके रूप तथा शास्त्र वर्णित रूपकी तुलना करने पर हम यह निस्सकोच कह सकते हैं कि आजसे कई हजार वर्ष पूर्व व्याधियोंका जो रूप—जो चिन्ह था वह बहुत कुछ आजभी देखा जाता है । इन व्याधियोंमें कुछ बातें ऐसी थीं जो त्रिदोष स्थापन में मुख्य कारण हुई । हम उनको उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे ।

अजीर्ण—अजीर्ण या अपच एक ऐसा साधारण विकार है कि मनुष्योंमें ही नहीं—यह पशु पक्षियों तकमें देखा जाता है । किसीभी कारणसे भोजन अधिक मात्रामें खालिया जाय, कुपाय्य होजायगा । कुपाय्यमें सर्व प्रथम हृदि होना, खट्टे दाह युक्त उद्गार उठना, पेटमें गुड़ २ शब्द होकर आघ्मान होजाना या अतिसार लगना, अधोवायु (अपान वायु) का बारम्बार निर्गत होना, तृषा लगना यह लक्षण किसीमें न्यून किसीमें अधिक देखे जाते हैं । इसका कारण—

प्रायेणाहार वैषम्यादजीर्णं जायते नृणाम् ।

अर्थ—प्रायः मनुष्योंमें आहारकी विषमतासे अजीर्ण रोग होता है, यह प्रमाण पूर्ण बात है । इस एक साधारण विकारमें उद्गारका आना, आनाह, आघ्मानका होना, पेटमें गुड़की व्यथा उठना, बारम्बार अधोवायुका निकलना यह ऐसी बातें थीं जो वायुके होनेकी सम्भावना उत्पन्न कराती थीं । उस समय कोई यान्त्रिक कसौटी तो थी नहीं, जिस पर वह परखते कि यह किस

प्रकारका वायव्य है, प्रत्युत उम समय सिवाय इस एक वायुके दूसरे किसी और वायव्यके होनेका गुमान तक न था। यदि कोई कहेतो प्रमाणोंसे सिद्ध करे—कि अप्रकृत वायव्य इसमें भिन्न थे और उनका गुण स्वभाव यह था।

कई व्यक्ति कहते हैं कि किसी २ ग्रन्थमें ४६ पवनोंका जिक्र आया है, यह सब भिन्न २ वायव्य थे। यह बात नहीं। कुछ पुराणोंने इसी वायुके जिममें हम सब श्वास लेते हैं, देशभेद स्थान भेद में ४६ प्रकार मान लिये हैं, न कि किसी और वायव्य के, जिनका वर्णन देना वृथा निबन्धको बढाना है।

गुरुत्व—किसी व्यक्तिके प्रतिबन्ध शून्य होने पर स्पर्शसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उदरमें ग्रन्थिके रूपमें अवश्य ही कोई वायु रूप धारी पदार्थ फिर रहा है; या है। इसी प्रकार आत्मान या आनाह रोग स्वतन्त्र हो या परतन्त्र इसमेंभी वायु तद्वत् रूपधारी किसी वायव्य की उपस्थिति पाई जाती है। पेटका नगाड़े सा तन जाना, पेट में गड़गड़ाहट होना और अन्तमें वायुका निर्गत होना या विलीन होना यह कारण ऐसे थे जो उदरमें वायुके होने की पूर्ण सम्भावना सिद्ध करते थे। इसमें भिन्न चरक, सुश्रुतजीके समय मस्तिष्क और उपमस्तिष्कके कार्य तथा उनसे सम्बन्धित स्नायु मंडल की क्रियाओंका भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सका था। शरीरमें ज्ञान-तत्त्व और कर्म-तन्तुओंका भी ठीक २ पता नहीं चला था। इसीलिये शरीर में ज्ञान या बोधका होना मन व बुद्धिके प्राश्रित विश्वास किया जाता था, तथा शरीरमें गति चेष्टाओंके होनेमें वायु को कारण माना जाता था। पर इस समय जब कि बोध तन्तुओंको सचेष्ट

निश्चेष्ट करके उनकी स्थितिको स्पष्ट बतलाया जा सकता है तथा इसी तरह स्नायु मण्डलके ३१ जोड़ों में से किसी भी एक को काटकर शरीरके उक्त निश्चित विभागका कार्य व्यवहार बन्द करके दिखाया जा सकता है। जब यह बात है, तो फिर इन्हें वायवोदभूत कर्म किस तरह माना जाय।

इसी प्रकार पूर्व कालमें गर्भसे बालक किसकी प्रेरणा व गतिके कारण बाहर आता था इसका पूर्ण ज्ञान न था। प्रसूतकाल में स्पष्ट देखा जाता है कि जब गर्भकाल पूर्ण होने पर आता है तो गर्भाशयमें सकोच प्रसारकी क्रिया किसी वायुके द्वारा नहीं होती, न इस निर्जीव वायुमें इस जीवन युक्त व्यापारको चलानेका कोई सम्बन्ध पाया जाता है। प्रसूत गर्भकाल पूरा होनेपर गर्भाशयकी भास पेशियोंमें विशेष परिवर्तन आता है और वहाँके कर्म तन्तु विशेष क्रियाशील हो धृक्स्थलको विशेष क्रियावान् बताते हैं और धृक्स्थल का मुख द्वार धीरे २ सकोच प्रसारके पश्चात् खुल जाता है और उक्त गतिकी प्रबलतासे बालक बाहर आने लगता है। इस क्रिया में वायुको किस तरह कारण माना जा सकता है।

पूर्वकालमें जब कि इसके यथार्थ कारणका ज्ञान न हो पाया था उस समय इसको—

प्रसूते मारुत योगात् परिवृत्यावाकक्षिरो निष्क्रामत्यपत्यपथेन ।

अर्थ—वायुके योगसे आवृत गर्भ सिर नीचा कर लेता है और अपत्य मार्गसे बहर निकल आता है, ऐसा निश्चय किया था; जिसको कोई अब इस रूपमें माननेके लिए तैयार नहीं। इस

तद्वद् वातकी स्थिति स्थापनमें प्रधान कारण हमारा अपूर्ण ज्ञान रहा है। शरीरकी क्रियाओंमें और रोगोंके समय वायव्य रूपधारी पदार्थोंके रूपकी समझनेमें असमर्थ रहनेके कारण ही गुल्म, अध्मान, चलित पीड़ा, उद्गार, अधःनिस्सरणमें निकलने वाली वायुको हम साधारण वायु मान बैठे। वास्तवमें देखा जाय तो हममें पूर्व पुरुषोंका कोई दोष नहीं। जितने कुछ उनके पास अनुसन्धानके साधन थे उन्हींसे या कल्पनासे इसे उन्होंने जाना था। पूर्वकालमें किसी व्यक्तिको हम वातका गुमान भी नहीं हो सका था कि वायु जैसे रूपधारी अनेकों वायव्य हो सकते हैं और वह सब भी इसी वायुमें मिलकर या हमके साथ रह सकते हैं। इसीलिये उक्त तमाम रोगोंमें एक वायुही कारण है ऐसा निश्चय करना पड़ा। क्योंकि आजमे साठ सत्तर वर्ष पूर्व जब कि और वायव्योंका आविष्कार नहीं हुआ था सिवाय हम एक वायुके और किसी कारणका स्वप्नमें भी अम नहीं हो पाया था।

हमसे भिन्न दर्शन शास्त्र भी हमको इस परिणामकी ओर ले जा चुके थे कि वायु जगत्के मूल कारणोंमें से है। इस के आंशिकरूपसे शरीरका बनना और शरीरमें रहना भी एक निश्चित बात मानी गई थी। ऐसी दशामें कोई कारण ऐसा नहीं था जो रोगोंमें हमको कारण माननेमें बाधक होता। यही मुख्यतया प्राचीन समयमें ऐसे कारण थे जिन्होंने शरीरमें वात दोषकी स्थापनामें सहायता की।

पित्त दोषकी स्थापनामें कारण ।

इसी तरह जब हम पित्तकी स्थापनापर विचार करते हैं तो इतिहाससे पता चलता है कि इसकी कल्पनामें प्रधान कारण विषम ज्वर, (मलोरिया) या शीत ज्वर, या अजीर्ण, विशूचिकादि रोग रहे हैं । प्राचीनसे प्राचीन ग्रन्थोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि हमारे देशमें यह व्याधियाँ बहुत ही जीर्णकालसे होती चली आई हैं । शीत ज्वर या विषमज्वर प्रति वर्ष वर्षांतके अन्तमें ही होता था । आज भी वर्षान्तमें ही होता है । इस ज्वरके आवर्त कालमें प्रायः वमन होता है और वमनमें अवश्य ही पित्त पात होता है, इसके साथ या पश्चात् ज्वर बढ़ता है । उत्तापाधिक्यताके कारण तृषा, व्याकुलता, मातिभ्रम, प्रलाप आदि उपद्रव भी अवश्य ही प्रादुर्भूत होजाते हैं । इससे भिन्न जब उदर विकारमें वैद्य वमन, विरेचन देते थे उसमें भी कई बार पित्तपात होता था । इससे भिन्न हृद्दाह, धूमोद्गार, तृषा आदिके उपद्रव देखे जातेथे, विशूचिकामें भी वमन, तृषा, व्याकुलतादिके जो उपद्रव देखे जाते थे यह सब शरीरमें कोई विशेष दाहशील वाला पदार्थ रहताहै इसको सिद्ध करते थे । इससे भिन्न पूर्वकालमें पञ्च कर्मोंका अधिक प्रचार था, शरीरके शोधनार्थ वमन, विरेचन देनेकी प्रथा अधिक थी । उस समय वमन करानेमें भी पित्त निकलते देखा जाता था । एक तो पित्तका स्वस्थावस्थामें निकलने देखा जाना, फिर रोगोंके समय निकलते दिखाई देना और पित्तका शरीरकी ऊष्मासे अधिक सम्बन्ध मिलना तथा तृषा, व्याकुलतादिका पित्तके साथ होना, ऊष्मा (गर्मी) का शरीरमें बढ़ना । यह बातें एक ओर तो दार्शनिक पक्षसे ऊष्मा या आग्नि तत्वकी उपस्थिति शरीरमें सिद्धिवा

प्रधान कारण थी। दूसरे इसके साथ ऊष्माके गुणोंका पित्तमें आरोपित करनेका अच्छा अनुमानिक साधन था। इन्हीं बातों को देख कर तथा दर्शन शास्त्रकी सम्मति पाकर वैद्यो ने पित्तको दोष मान लिया। जिस समय पित्तको शरीरमें अग्निके गुणोंका एक रूप या अग्निकी प्रतिनिधि माना गया था। उस समय सिवाय इस एकके कोई और कारण न तो सामने था, न कल्पनामें आता था। इसी लिये आत्रेयसे लेकर सारेके सारे वैद्यों ने इसी को आखिरी मींचकर स्वीकार कर लिया। इस तरह पित्त दोषकी स्थापना हुई। उक्त कारणको अति संक्षेपमें बताया गया है। क्योंकि इसकी पुष्टिके लिये इस समय तक जो चेष्टा होती चली आ रही है वह सबकी सब उदाहरण के लिये पेश की जा सकती हैं। जिनमें अब एकमी पित्त के दोष रूप कारणको सिद्ध नहीं कर सकती।

श्लेष्म दोष की स्थापना में कारण

ठीक जो कारण पित्तमें दिखाये गये हैं तत् समीपी कारण श्लेष्म दोषको स्थापन करनेमें सहायक हुए हैं। हम उनमें से दो चारको उदाहरण स्वरूप रखेंगे।

प्रतिश्याय, श्वास, कास, संग्रहणी, प्रवाहिका, सचारीज्वर (सन्निपात) आदि नई व्याधियाँ नहीं। यह वैद्योंकी उत्पत्तिके पूर्व की हैं और पशुओं तकमें देखी जाती हैं। इनसे भिन्न वृद्धावस्था भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आकर अनेक व्यक्ति श्वास, कास रोगसे ग्रसित हो जाते हैं। बहुधा वह व्यक्ति जो कोई अमल (मादक वस्तु) सेवन करते हैं उन्हें उक्त श्वास, कास

अतिसार आदिमें प्रायः श्लेष्म पात होता रहता है । इसी प्रकार तीव्र रेचनमें भी श्लेष्मपात होते देखा जाता है । यह श्लेष्म गाढा, श्वेत पीत अनेक रूपमें देखा जाता है । यह श्लेष्म शरीर में कहाँ आता है ? क्यों आता है ? इसको हमारे चिकित्सक अच्छी तरह नहीं समझ सके थे । इसीलिए उदरको आमाशय या श्लेष्माशयका मुख्य स्थान निश्चित किया । यह मुहसे, नाकसे, गुदासे स्त्रियोंके योनि मार्गसे जाता देखा गया । अनेक बार निरोग व्यक्तिको रेचन कराने पर भी यह रेचनमें पतित होते पाया गया, इसे देख वैद्योंने निश्चित किया कि श्लेष्म शरीरमें सदा विद्यमान रहने वाला अवश्य ही तात्विक पदार्थ है । इससे भिन्न दर्शन शास्त्रोंने जल तत्वकी स्थिति पहिले ही शरीरमें सिद्ध की हुई थी । श्लेष्ममें सोमके गुणोंका आमास भी होता था और शरीरमें प्रत्यक्ष उपस्थिति भी देखी जाती थी, इसी आधार पर श्लेष्मका जलमे सम्बन्ध माननेमें उन्हें कोई आपात्ति नहीं दिखाई दी । स्वयम् जलके गुण व स्वभाव श्लेष्ममें घटते थे, इससे भिन्न और कोई कारण भी सामने नहीं था । इसीलिए कई त्रुटियाँ होने पर भी इसको पूर्वकालमें दोषरूप मान लिया गया । हम तरह पर उस समय त्रिदोष-वादकी स्थापना हुई । जिसकी स्पष्ट साक्षी चरक संहिता है ।

चरक संहिताको पढ़नेसे यह बात निर्गम हो जाती है कि त्रिदोष-वादका जन्म दर्शनवादके बहुत पश्चात् हुआ । वास्तव में दर्शन-वाद ही त्रिदोष-वादके स्थापनमें मुख्य कारण कहा जा सकता है । क्योंकि, त्रिदोषकी कल्पनामें तीन तत्वोंका द्वाय

हैं। अर्थात् वायु, अग्नि और जल यह त्रिदोषके स्तम्भ हैं। जिनके सहारे इनको शरीरमें तथा अनेक पदार्थोंके आश्रित माना गया है। जिसको वायोर्विदजीने वायुकी व्याख्यामें बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है। इसी तरह मरीचि ऋषिने—अग्निमें पित्तकी व्याख्यामें और कश्यप ऋषिने जलसे श्लेष्मकी व्याख्या में स्पष्ट दिखा दिया है।

चरकके इस १२वें अध्यायका अनुशीलन करनेसे, वात पित्त और कफ किन २ तत्त्वोंके आधार पर खड़े किये गये हैं यह स्पष्ट हो जाता है। इस तरह जो त्रिदोष स्थापनमें मुख्य कारण रोगोद्भूत चिन्ह थे, वह अब चिन्ह ही माने जा सकते हैं, दोष नहीं।

इसके पश्चात् अब दोषोंसे औषधियोंके सम्बन्धका स्थल आता है। दोष सिद्धान्तको पुष्ट करने वाली औषध गुण धर्म प्रक्रिया प्रायोगिक बात मानी जाती है और इसी की सफलता पर वैद्य त्रिदोषकी दृढ़ नींव को जमी हुई मानते हैं। अनेक वैद्योंका विश्वास है कि चिकित्सा क्रममें जो हमें सफलता मिलती है वह त्रिदोष-वादकी सच्चाईका दृढ़ प्रमाण है। त्रिदोषकी सच्चाईको जाननेका इससे अच्छा और क्या प्रमाण हो सकता है। इसीलिए अब हम इस विषय पर भी कुछ विचार रखना चाहते हैं।

औषधियों से दोषों का सम्बन्ध।

अब हम एक ऐसे विषयकी ओर आते हैं जो केवल कल्पनाका विषय ही नहीं; प्रत्युत उससे हमारे निजी अनुभवका अधिक

सम्बन्ध है । आहारिय द्रव्य दाल, चावल, गेहूं, आलू आदि तथा अनेक भेषज स्वरूप द्रव्य त्रिकुटा, त्रिफलादि हमारे नैतिक जीवनकी आवश्यक सामग्रियोंमें से हैं । आहारिय द्रव्योंका उपयोग तो दिनमें कई बार होता है, पर भेषज स्वरूप द्रव्योंकी वारी भी कभी न कभी आती ही रहती है । कभी २ रोगावस्थामें तो इन्हें महीनों खाना पड़ता है । जहाँ तक हम देखते हैं मानव प्राणी इन दोनों में से किसीको भी छोड़कर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर सकता । एक बार मनुष्य औषध के बिना तो रह सकता है, पर खाद्य सामग्रियोंके बिना जीवन-यापन कठिन हो जाता है । कई खाद्य, पेय द्रव्य ऐसे भी हैं जो उदरकी पूर्ति भी करते हैं दूसरी ओर व्याधियोंके शामक भी हैं । हमें औषध तुल्य द्रव्योंका ज्ञान कैसे हुआ ? इसकी खोज की जाय तो पता लगता है कि जिन २ वनस्पतियोंको हम उदर पूर्तिके अर्थ खाद्य द्रव्य समझ कर खाते रहे हैं, उन्हें जब किसी रोग विशेष के समय खाद्य समझ कर खाते गये उस अज्ञात दशामें जिसके परिणाम स्वरूप रोगमें कभी आई, शरीर स्वस्थता लोभ करने लगा । इसतरह जो व्यापक कार्य हमने उक्त खाद्य द्रव्यका अपने ऊपर लिया, यही दूसरे व्यक्तिके ऊपर देखा, तब हमें इस बातका अनुभव हुआ कि यह द्रव्य रोगकी इस दशामें उपयोगी है । यहाँ से द्रव्योपयोगके ज्ञान का विकास हुआ । इसतरहके द्रव्योपयोगका ज्ञान वन्य-प्राणियोंकी भी है । पालतू पहाड़ी मैनाके युवावस्था आने पर कण्ठमें एक काँटे वाली व्याधि होती है, जिससे प्रायः उक्त मैना मर जाती है । पर वनमें

वह किसी वनस्पतिको खाकर इस संकटसे बच जाती है। कहते हैं, कि हाथीको भी इसी प्रकारकी व्याधि एकवार युवावस्था आने पर होती है, जिससे पालतू हाथी प्रायः मर जाते हैं। पर वनमें वह अपनी चिकित्सा स्वयम् कर लेते हैं। बन्दर, गोरीला, चिपाभी आदि तो रोगावस्थामें कई विशेष वनस्पतियाँ खाकर अपनेको रोग रहित करते देखे गये हैं। इससे स्पष्ट होजाता है, कि हमने विशेष २ वनस्पतियोंमें रोग निवारण की शक्तिका ज्ञान उनको खा कर ही जाना। इसी प्रकार यदि विचार कर देखा जाय तो शरीरकी ज्य पूरितके अर्ध सेवन किये जाने वाले खाद्य, द्रव्य और शरीरके रुग्ण होने पर सेवन किए जाने वाले औषध स्वरूप द्रव्योंमें कोई वास्तविक अन्तर नहीं। दोनों ही अपनी २ जगह शरीर साधनार्थ हैं।

यही नहीं, प्रत्युत इस समय कई खाद्य प्रधान ऐसे द्रव्यभी देखे जाते हैं जो एक ओर शरीरकी ज्य पूर्ति व वृद्धिमें काम देते हैं दूसरी ओर वह व्याधियोंका शमन करनेमें भी समर्थ हैं। जिसका अनुभव अनेक चिकित्सा निपुण व्यक्तियों को है। इसी अनुभव पर हम देखते हैं कि कई चिकित्सक रोगावस्थामें कोई औषध विशेष न देकर—पथ्य द्वारा ही रोगोंका शमन कर देते हैं। यह खाद्य द्रव्य या औषध रूप द्रव्य रोगोंको कैसे शमन कर देते हैं? इस पर, हम प्रथम शास्त्रीय विचार रखकर पुनः विवेचना करेंगे। शास्त्र कहता है कि सिन्न २ रोगों व दोषोंको शमन करनेकी शक्ति द्रव्याभितरसोंमें है।

जिनेनेमा ससारमें खाद्योपयोगी पदार्थ हैं या हमने उन्हें

कृत्रिम विधिसे खाद्यपयोगी बना लिया है या औषधोपयोगी हैं, उन सबोंमें एक रस या दो रस मिश्रित कई रसोंकी प्रधानता होती है । जिन द्रव्योंमें जिस रसकी प्रधानता होती है उन रसोंकी शक्तिसे या प्रभावसे आसात्म्यदोष साम्यावस्थामें आजाते हैं ।

जिस तरह पंचभूतोंसे शरीरमें तीन दोष उत्पन्न होते हैं, पांचभूतोंसे इसीतरह द्रव्योंमें षट्‌रसों की उत्पत्ति होती है । यथा—
सौम्याः खल्वायोऽन्तरिक्षा प्रभावाः प्रकृति शीता लघ्वश्च
अव्यक्त रसाश्च तास्त्वन्तरिक्षाद्भ्रंशंश्च माना ग्रहाश्च
पंच महाभूत गुण समन्विता जंगम स्थावराणा भूताना
मूर्तिरभि प्रीणयन्ति कासु मूर्तिषु षडभिः मूर्च्छन्ति रसः
चरक सं०

अत्रेय जी कहते हैं—अन्तरिक्ष जल स्वभावसे सौम्य, शीतल हलका होता है । और वह अव्यक्त रस अर्थात्—इसमें ऐसे समय कोईभी रस प्रकट नहीं दीखता । पर, जब यह पृथ्वी पर गिरता है तो यहाँ आकर पंचभूतों के गुणोंसे मिलजाता है, तभी इस पंचभूतात्मक जगत्‌में मूर्त्तवान् द्रव्योंके आश्रित हो षट्‌रसों के रूपमें प्रकट होता है । वह छः प्रकारका है, यथा—मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय । यह षट्‌रसोंमें से कौन २ रस किम २ महाभूतोंसे प्रदुर्भूत होते हैं, इसके सम्बन्धमें अत्रेय जी कहते हैं—

तेषा षण्णा रसाना सोम गुणाति रेकात्मधुरो रसः
पृथिव्याग्नि भूयिष्ठादम्लः सलिलाग्नि भूयिष्ठात्लवणो

वाय्वाग्नि भूयिष्ठत्वात्कटुको वाय्वाकाशातिरेकात्तित्तः
 पवन पृथिव्यातिरेकात् कषायः । एवमेषां रसानां
 षडत्वमुत्पन्नम् । चरक स०

अर्थ—इन छहों रसोंमें मधुर रस जलीय गुणों की अधिकतासे उत्पन्न होता है, अम्लरस पृथ्वी और आग्नेय गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न होता है, लवणरस जलीय और आग्नेय गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न होता है; कटुरस वायु और आग्नेय गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न होता है, तिक्ततरस वायु और आकाशीय गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न होता है; कषायरस वायु और पार्थवीय गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न होता है ।

जितनीभी स्थावर, जंगम, चर, अचर सृष्टि है सबको हमारे शास्त्र पचभूतात्मक मानते चले आये हैं । जिस तरह मानवी शरीर में पचभूतोद्भूत त्रिदोष स्फुटरूपसे माने जाते हैं, इसी तरह यह षट् रस द्रव्योंमें है । क्योंकि दोषों का स्वरूप तो हमें किसीभी स्थावर, जंगम द्रव्योंमें दिखाई नहीं देता । न वातके स्वरूप का प्रगट पता लगता है, न पित्तके रूपका किसीमें कोई चिन्ह मिलता है, न श्लेष्मके होनेका किसी तरह मान होता है; ऐसी दशामें कोईभी खाद्य, पेय द्रव्य शरीरस्थ आमात्म्य दोषोंको किस तरह सात्म्य रूप कर देते हैं ? यह गहन प्रश्न प्राचीन वैद्यों के सामने जब २ आया, इसका समाधान उन्होंने षट् रसों के द्वारा निम्न लिखित रीतिसे किया । यथा—

कटुतिक्त कषायश्च कोपयन्ति समीरणः ।

कटुम्ल लवणाःपित्तं स्वादुम्ल लवणाः कफम् ॥

अर्थ—कटु, तिक्त, कषाय-रस प्रधान द्रव्योंके सेवनमें वायुका कोप होता है। कटु, अम्ल, लवण रसप्रधान द्रव्योंके सेवनमें पित्तका कोप होता है। इसी तरह मधुर, अम्ल, लवण रसप्रधान द्रव्योंके सेवन में श्लेष्मका कोप होता है।

कुछ चिकित्सकोंका मत है कि—

द्वयं द्वयं वात कफ प्रकोपनं द्वयं तथा पित्तं करं वदन्ति ।

क्षारः कषायः पवन प्रकोपी मधुरोऽथ तिक्तः कफ कोपनश्च

अर्थ—दो २ रस एक २ दोषको कुपित करते हैं, यथा—क्षार (लवण) और कषायरस वायुको, मधुर और तिक्तरस श्लेष्मको कटु और अम्लरस पित्तको। इसी प्रकार—

स्वादुम्ल लवणान् वाते तिक्त स्वादु कषायकान् ।

पित्ते कफे तिक्त कटु कषायान् योजयेद्रसान् ॥

अर्थ—मधुर, अम्ल, लवण रसके सेवनमें वातका शमन होता है। तिक्त, मधुर, कषायरसके सेवनसे पित्तका शमन होता है। तिक्त, कटु कषाय रसके सेवनसे श्लेष्मका शमन होता है।

एक पक्ष कहता है—

कटुम्लकौ वात समोप्रादिष्टौ पित्तस्यनाशी मधुरः सतिक्तः

कटु कषायः शमनः कफश्च ।

अर्थ—कटु, अम्लरसका सेवन वातका शमन करता है। मधुर, तिक्त

रसका सेवन पितका शमन करता है। कटु, कषाय रसका सेवन श्लेष्मका शमन करता है।

उक्त सिद्धान्तसे ज्ञात होता है कि शास्त्रकारोंने मनुष्य शरीर में जिस तरह पंचभूतोंसे त्रिदोषकी स्थितिको कारण माना, उसी तरह द्रव्योंमें दूसरी ओर पंचभूतोंसे षट्सोंकी स्थितिका निश्चय किया। और जिसतरह एक दोष दूसरेके विपरीत शामक है, उसी तरह एके रसमी दूसरे रसका शामक माना। उधर पंचभूतोद्भूत जिसतरह त्रिदोष हैं, उसीतरह द्रव्योंमें पंचभूतोद्भूत षट्स हैं। दोषतीन हैं, रस ६ हैं। इसीलिये उन्होंने यह जाननेकी चेष्टा की कि कौन २ से रस वातज हैं और कौन २ पित्तज व श्लेष्मज। यद्यपि इस सिद्धान्तकी नींव अनुमानकी सिकतामय भूमिपर धरी गई थी, इसीलिये कोईभी चिकित्सक इसको प्रत्यक्ष बोध न करासका, न कोई स्थिर सिद्धान्त ही बना सका। इसीलिये कुछ चिकित्सकोंने तीन २ रस एक २ दोषके कोपकारी व शामक निश्चित किये, कुछ चिकित्सकोंने दो २ रस एक २ दोषके कोपकारी व शमनकारी माने। तथा—

समीरेण तुनो देया कटुतिक्त कषायकाः ।

पित्तं कटुम्ल लवणाः स्वादुम्ल लवणाः कफे॥

अर्थ—वात जब कुपितहो रहाहो तो कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान द्रव्य नहीं देने चाहिये। पित्त कुपित रहाहो तो कटु, अम्ल, लवण रस प्रधान द्रव्य नहीं देने चाहिये। उपरोक्त प्रमाणोंसे तथा वैद्योंकी व्यवहारिक चिकित्सा-पद्धतिसे स्पष्ट है कि जिसतरह इनतीन

दोषोंका स्थान शास्त्रकारोंने शरीरमाना है, उसी तरह इन तीन दोष प्रतिरूप द्रव्योंमें षट् रस माने हैं । इसीलिये कटु तिक्त कषायरसको वातका; कटु, अम्ल लवण रसको पित्तका तथा मधुर अम्ल लवणरसको श्लेष्मका प्रतिनिधि सत्तात्मकरूप निश्चय किया । कोई २ कहते हैं कि लवण कषाय रस वातके, कटु अम्लरस पित्तके तथा मधुर तिक्त श्लेष्मके प्रतिनिधि सत्तात्मक रूप हैं । खैर, कुछ हो, उक्त कथनसे स्पष्ट है कि ससारमें जितनेभी द्रव्य है जिनमें किसी तरहका स्वाद आता है तो निश्चय जानोकि इनका किसीन किसी दोषमें अवश्य सम्बन्ध है । यदि वह कटु हो, तो निश्चय करोकि यह वात रूप है, यदि खट्टाहो तो निश्चय करलोकि यह पित्त रूप है । यदि मधुर है तो विश्वास करोकि यह श्लेष्मरूप है । यदि मिश्रितरसोंका स्वाद आता है तो मिश्रित दोषोंका इन्हें प्रतिनिधि समझो । इस तरह आयुर्वेदमें षट् रसोंकी प्रधानताको लेकर दोषोंके प्रकोप शमनकी निघट्टुओंमें सारणी दी गई है । उक्त शास्त्रीय विवेचनके अनुसार व्याधियोंके मूल कारण त्रिदोष जिसतरह शरीरमें मुख्य स्थान रखतेहैं, इसी तरह द्रव्योंमें षट् रसका होना चाहिये । परन्तु ग्रन्थोंके अनुशीलनसे यह सिद्धान्त रूपमें नहीं, प्रत्युत अपवाद रूपमें दिखाई देता । जब एक ओर यह माना जाता है कि “दोष सात्म्यमरोग्यता” दोषोंका समरूपमें आना ही आरोग्यता है और उम समताको लानेके लिये दोष शामक रसोंका उपयोग ही काफी है, यदि वात प्रधान व्याधि है तो उमसमय वात जन्य रसको छोड़कर कोई और रस प्रधान द्रव्य देने पर या वात नाशी प्रधान द्रव्य देने पर वातरोगका शयनहो सकता

है । इसमें किसी विशेष गुण युक्त द्रव्योंको माननेकी आवश्यकता नहीं, न प्रभावको देखनेकी ही जरूरत है । क्योंकि इधर रोगोंके प्रधान कारण दोष हुए और उनकी असात्म्यावस्था—रसोंके द्वारा ठीक होने वाली—नैरोग्यता है जो उन्हींके प्रतिरूप या प्रतिनिधि रूप षट्गुणोंसे शरीरमें आ सकता है । फिर किसी द्रव्यमें गुण, प्रभाव को देखनेकी आवश्यकता क्या ? पर नहीं, हम इसके विपरीत रसोंके ऊपर दोषोंको सात्म्य रूपमें लाने वाली वीर्य और प्रभाव नामक दो और महती शक्तियोंका उल्लेख पाते हैं, व ऐसे समय यह शका खड़ी हो जाती है कि दोषोंको सात्म्यरूपमें लानेका कार्य केवल रस ही करते हैं या गुण प्रभाव भी ? यदि दोषोंको सात्म्यरूपमें लानेमें वीर्य और प्रभावका हाथ है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इनका रसोंके साथ क्या सम्बन्ध है ? इसीलिए अब हम रससे लेकर वीर्य-विपाक और प्रभावका संक्षिप्त वर्णन देंगे कि यह क्या है ? और इनका रसोंसे क्या सम्बन्ध है !

रस क्या है ?

सबसे पूर्व हमें यह देखना है कि रस क्या वस्तु है ? इनका रसायनिक रूप क्या है ? और यह द्रव्योंमें कहाँसे आते हैं ? तथा शरीर या शरीरस्थ व्याधियोंसे इनका कहाँ तक सम्बन्ध है ।

रस क्या है—इसके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है—

“रसो निपाते द्रव्याणा”

जिह्वाके ऊपर डालनेसे द्रव्योंका जो स्वाद आता है उसका नाम रस है । अर्थात् किस द्रव्यमें क्या रस है—इस बातको हम न तो स्पर्शसे जान सकते हैं न चक्षुओंसे देखकर । हमारे सामने

कोई शुद्ध फिटकरी, सुहागा, खांड, टाटरी और निमकको पीसकर रख दें तो बिना जिह्वा पर रखे हम उसे देखकर या स्पर्श करके नहीं बता सकते, कि इसमें कौन सा रस है। जिह्वा या रसनेन्द्रिय ही हमारे पास एक ऐसा साधन है जिससे हम रसों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिटकरी कसैली है, सुहागा खारी है, खांड मीठी है, इस प्रकारके भिन्न २ स्वाद जो हमें प्रतीत होते हैं इन स्वादोंका नाम रस है। उस तरह तो स्वाद अनेक देखे जाते हैं, पर शास्त्रोंने स्वादरसको “षट् विधः”—मधुर अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय—छः प्रकारका माना है। किसी २ ग्रन्थकारने चारको सातवा रस भी माना है। अब, प्रश्न यह है कि यह रस या स्वादका सम्बेदन जो हमें जिह्वा द्वारा होता है वह पदार्थके जीमपर रखनेसे ही होता है, या यह कोई रसायनिक क्रियाका परिणाम है। हमारे ग्रन्थकर्त्ता तो यही कहते हैं कि पदार्थों का जिह्वापर स्पर्श ही स्वादका कारण है। पर, प्रयोगोंसे यह सिद्ध नहीं होता। कोईभी पदार्थ शुष्क अवस्थामें हों, अनुघुलहों—या उन्हें मुंहके जलमें घुलने न दिया जाय जैसे निमक, खांड आदि, तो यह जबतक जलमें न घुलें, या जिह्वा पर पड़कर मुखके द्रवीयभागमें मिलकर घोलरूपको न प्राप्त हों, तबतक जिह्वाको इनका स्पर्श कोई स्वाद नहीं देता। जो वस्तुएं जलमें या मुखमें नहीं घुलती—जैसे सोना, चांदी आदि—साधारणतया उनमें किसी प्रकारका स्वाद नहीं पाया जाता। स्वादकी सम्बेदना प्रकट होनेके लिये यह आवश्यक है कि उक्त द्रव्यकी कुछ न कुछ मात्रा जलमें घुलनशील हो। मिश्रीकी डली जबआप मुहमें रखते हैं तो जिह्वा उसे मुहमें

इधर उधर फिराती है उस अवस्थामें मुंहकी लाला उसमें स्वयम् मिल कर उमे घोलती रहती है, जैसे २ मिश्री घुलती जाती है, वैसे २ मीठेपनका विशेष आनन्द आता जाता है । मिश्रीके घुलने पर इसतरह विशेष आनन्द आनेका कारण क्या ? पाठकोंको ज्ञातरहे कि उमतरह तो जिह्वाभी एक मांसका टुकड़ा है । परन्तु, इस जिह्वाके विशेषकर अग्रभाग तथा किनारों पर कुछ ऐसे बोधतन्तु पाये जाते हैं जिनपर घुलित दशामें द्रव्योंके स्पर्शका जो सम्बेदन सम्बन्ध होता है, उसको हम स्वाद या रस कहते हैं । परीक्षाओंसे पना लगा है कि प्रायः जिह्वाके भिन्न २ भाग भिन्न २ रसोंके सम्बेदन उत्पन्न करते हैं । अधिकतर मधुरता और अम्लताका सम्बेदन तो जिह्वाके बोधतन्तुमें होता है और कटु तथा निमकीन स्वादका सम्बेदन जिह्वाके मूल व अधोभागके बोधतन्तुमें होता है । यदि कोई अम्लद्रव्य या मधुर पदार्थ जिह्वापर बिना स्पर्श कराये—जिह्वा मूल पर रखकर निगला जाय, तो बहुधा उसकी अम्लता या मधुरताका हमें बोध तबतक नहीं होता, जबतक स्वाद सम्बेदनतन्तुओंको स्पर्श न करे, स्वाद सम्बेदनकेलिये यह आवश्यक है कि जिह्वाके उक्त स्वाद सम्बेदक अक्षरोंसे पदार्थोंके घोलका स्पर्श कराया जाय । जिस समय कोई स्वाद विशिष्ट घोल उक्त बोधक तन्तुओंमें स्पर्श करता है उससमय उस घोल पर बोधाक्षरोंकी वैद्यतिक रसायनिक क्रिया होती है, जिससे हमें स्वादका अनुभव होता है । जैसे जैसे उक्त अक्षरों द्वारा उक्त घोलपर वैद्यतिक रसायनी क्रिया होती जाती है वैसे वैसे हमें उक्त स्वाद में विशेष आनन्द आता है, और उस समय हमें स्वादका पूर्ण अनुभव होता

है । परन्तु, किसी रोग के कारण यदि उक्त बोध तन्तुओं में कोई विकार आजाय या उक्त बोधाक्षुर नष्ट कर दिये जाय तो हमें स्वादका कोई अनुभव नहीं होता । कई व्यक्ति आपको ऐसे मी मिले होंगे जिन्हें मधुरता या कटुतादि रसोंका या तो बहुत कम बोध होता है, या तो होता ही नहीं । कह्यों के अम्ल बोधक तन्तु इतने निर्बल होते हैं कि तीव्र से तीव्र अम्ल भी उन्हें मामूली अम्ल ही प्रतीत होते हैं । इस में प्रधान कारण उक्त स्वाद सम्वेदक अक्षुरों का या तो विकारी होना है या उन की क्रिया शक्ति में बहुत कुछ शिथिलता का आना है । इस से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति में भी रस या स्वाद सम्वेदन एक सा नहीं होता । जिस पक्व दाल, शाक में हम निमक ठीक कहते हैं, उसी को दूसरा यून और तीसरा अधिक बताता है । किसी को एक गिलास जल में २॥ तोला मीठा ठीक लगता है, किसी को ५ तोला मीठा भी कम लगता है । इस से भिन्न हमारा ही रस सम्वेदन ज्ञान सदा एक सा नहीं रहता । गुड़ या शर्करा खा लेने के पश्चात् मीठा फल भी फीका लगता है । निमकीन वस्तुएं खाने पर साधारण मीठी वस्तुएं अधिक मीठी लगती हैं, और यह तो सारे वैद्य जानते हैं कि गुड़मार बूटी खा लेने पर गुड़ जैसी मीठी वस्तु भी फीकी या स्वाद रहित होजाती है । क्या ऐसी दशा में माना जा सकता है कि गुड़ ने अपनी मधुरता त्याग दी ? हरगिज नहीं ।

मानवी शरीर पर जब से विद्यत यन्त्रों का उपयोग होने लग पड़ा है, कुक्षमनोविज्ञान वैत्ताओं ने पञ्च ज्ञानेन्द्रिय

सम्बन्धी सम्बेदनाओं की परीक्षा लेने के अर्थ इस पर विद्यत धारा का प्रयोग किया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिला है। एक व्यक्तिमें धाराका स्पर्श जिह्वाकुरोंसे कराया गया, दूसरे ध्यावितके आलसे, तीसरेके नासासे, चौथेके कानसे कराया गया, इस प्रकार विद्यत धारा प्रवाहके कारण जिह्वाने कटुताका अनुभव किया, नेत्रोंने विशेष प्रकाशका अनुभव किया। नासिका ने एक विशेष प्रकारके गन्धका अनुभव किया। श्रवण ने सूक्ष्म शब्द बोध किया। इस तरह अनेक विधि से परीक्षा लेने के पश्चात् मनोविज्ञान वेत्ता इस परिणाम पर पहुँचे हैं, कि हमारी मानसिक शक्तियाँ वास्तवमें एक प्रकार की वैद्युतिक शक्ति का ही एक रूप है, जिसको हम जीवनीय वैद्युतिक शक्ति कह सकते हैं। इसी जीवनीय विद्युत् के द्वारा हमें शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध का सम्बेदन होता है। खैर, कुछ हो परीक्षाओं से तो यह अवश्य ही सिद्ध है कि रस सम्बेदना या स्वाद का अनुभव में आना बोध तन्तुओं से युक्त उस मानसिक शक्ति का परिणाम है; जो जिह्वा पर आये हुए रस-रूप द्रव्यों के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि षट् रस या स्वाद कोई स्वतन्त्र सत्तात्मक वस्तु नहीं। प्रत्युत, द्रव्यों का घलित दशा में जिह्वा के साथ स्पर्श का परिणाम है। यदि हम अपनी जिह्वा पर रबड़ का खोल चढ़ा लें और फिर भोजन किया करें तो हमें किसी भी रस का ज्ञान नहीं हो सकता। पेट में जाकर उक्त रस भय पदार्थ से हम रसों का कोई बोध नहीं पा सकते। इस प्रकार रसों का सम्बन्ध हमारी जिह्वा तक ही सीमित रहता

है, आगे नहीं जाता । अब रहा यह, कि द्रव्यों में रसों की उत्पत्ति जो पञ्चभूतों द्वारा मानी है, यह कहा तक ठीक है ? अनुसन्धान करने पर इसमें कौन २ से तत्व पाये जाते हैं ? और उनका रसायनिक संगठन क्या है ? अब, हम इस पर कुछ विचार करेंगे ।

रसों का रसायनिक संगठन

आत्रेय जी कहते हैं—द्रव्यों में मधुर रसका संगठन जलीय गुणों की अधिकतासे है । अम्ल रसका पृथिवी और आग्नेय गुणों की अधिकता से है । लवण रसका जलीय और आग्नेय गुणों की अधिकतासे है । कटु रसका वायु और आग्नेय गुणोंकी अधिकता से है । तिक्त रसका वायु और आकाशीय गुणोंकी अधिकतासे है । कषाय रसका द्रव्योंमें संगठन वायु और पार्थिवीय गुणों की अधिकता से है । इस प्रकार षट्‌रसों का शास्त्रीय रसायनिक संगठन बताया गया है । परन्तु, जैसा कि हम पीछे बतला आये हैं—आधुनिक गवेषणाओंसे उक्त महाभूत ही तत्व सिद्ध नहीं होते, तब मला उनसे या उनके गुणोंसे उद्भूत रसोंकी क्या किसी तरह सिद्ध होने की सम्भावना है ? हरागिज नहीं । तो फिर, इन का रसायनिक संगठन क्या है ? हम, इसका आधुनिक रसायनिक विश्लेषण विधि से जो अनुसन्धान हुआ है, कुछ विवेचन देते हैं ।

रस भेद—हमारे यहाँ तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय नाम से षट्‌रस माने गये हैं । परन्तु, मनोविज्ञान वेत्ता कहते हैं कि यह षट्‌रस नहीं । प्रत्युत मधुर, अम्ल, लवण और कटु

यह चार रस हैं। कुछ ध्यवित चार और धातवीय दो और मिला कर छः मानते हैं। जिह्वाकी तिक्ततासे कोई रसकी सम्बेदन नहीं होती। प्रत्युत यह पदार्थों के स्पर्श का एक गुण है। जो पदार्थ तिक्त या चर पर होते हैं, वह चाहे जिह्वा पर लगाये जाय या त्वचाके किसी और भाग पर उनके चर परेपनका प्रभाव (प्रदहन) प्रत्येक स्थान पर एक सा ही होता है। जो अन्तर पड़ता है वह त्वचाकी मृदुता कठोरता का है। इसी तरह, वानस्पतिक कषाय रस भी रस संवेदक नहीं। प्रत्युत यह भी त्वचा पर प्रहर्षक और सकोचक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे जिह्वा ही नहीं-त्वचाका प्रत्येक भाग संकुचित होता या फैलता है। कषाय के त्वचा पर स्पर्श से एक प्रकार का रसायनिक परिवर्तन होता है, जिससे त्वचा प्रभावित हो उठती है। जिस को हम भूल कर रस का सम्बेदन या स्वाद कहते हैं। वास्तव में यह हमारे अनुभव की एक बड़ी मूल है। हाँ धातुओंके जिह्वा पर संघर्षसे कभी २ एक विशेष प्रकार के स्वादका अनुभव होता है। मिन धातुओं द्वारा कभी २ कुछ मिश्रता से एक रस विशेष का अनुभव भी आने लगता है, कई वैज्ञानिक इस तरह के धातवीय स्वाद को एक प्रकार की वैद्यतिक प्रक्रिया का परिणाम बतलाते हैं। खैर, कुछ हो अभी तक तो इसको भी एक रस माना जाता है।

हम पीछे बतला चुके हैं कि सृष्टि के मूल कारण पांच तत्व नहीं, प्रत्युत १२ प्रकार के मिश्र २ तत्व हैं। जिनमें से सृष्टि रचना में प्रायः १२-१४ तत्व ही काम आये हैं। इन तत्वों में से जिन २ तत्वों द्वारा रसोंका संगठन हुआ है, उसका हम क्रमसे वर्णन करेंगे।

पूर्वकाल में चिकित्सकों को जिन २ रस विशिष्ट द्रव्यों का बोध हुआ था, वह उस समय दो वर्ग के देखे जाते थे । (१) पार्थिव वर्ग, (२) उद्भिद् वर्ग । पार्थिव वर्ग में निमक, चार व धातवीय रस थे । उद्भिद् वर्ग में मधुर, अम्ल कटु रस थे । परन्तु इस समय पार्थिव वर्ग में गन्धकाम्ल, शोरकाम्ल, स्फुरिकाम्ल, सेकरीन आदि अनेक ऐसे भी रसमय द्रव्य निर्माण किये गये हैं, जिनका पूर्वकाल में चिन्ह तक नहीं मिलता था । कई व्याक्ति कहेंगे कि शंखद्राव जैसे खनिजाम्ल प्राचीन समय में भी पाये जाते हैं । वास्तव में शंखद्राव जैसे द्रव्य प्राचीन नहीं, प्रत्युत चिकित्सा-पद्धति के प्रचलित समय से बहुत पीछे के हैं । पहिले समय में मधुरता चाहे इत्तु रस की हो, चाहे द्राक्षा की, खर्जूर की या किसी और फल की, या शहद की, इनमें कोई भेद नहीं माना जाता था । कोई भी मधुरता मीठा स्वाद रखने के कारण मधुर रस प्रधान ही कहलाती थी । परन्तु, आधुनिक समय में अनुसन्धन से ज्ञात होता है कि मिन्न २ फलों की मधुरता ही मिन्न नहीं, प्रत्युत एक दूसरे से यह रसायनिक सगठन में भी भिन्नता रखती है । यथा-इन्डोन, द्रच्छोज यवोज, फलोज, दग्धोज

मधुररस और उसका रसायनिक रूप ।

अंगूर, गन्ना, सेब, नासपार्ती, केला आदि फल खाने पर मीठे लगते हैं । इस मधुरताका कारण यह है कि इन फलोंमें विद्यमान किसी न किसी शर्कराके कणोंकी विद्यमानता होती है । इन शर्करा कणोंके ही कारण फल हमें मीठे लगते हैं । पर आप

देखते हैं कि प्रत्येक प्रकारके फल एक जैसे मीठे नहीं होते, इसका प्रधान कारण यह है-कि इन सब फलोंमें शर्कराओंके कणोंका संगठन एक जैसे रूपमें नहीं होता । मिन्न २ फलोंमें या शर्शरोद्भव पदार्थोंमें इसका संगठन मिन्न २ देखा जाता है । इसीलिए, इनकी मधुरताकी मात्रामें अन्तर पाया जाता है । पर इनका मूल रसायनिक सूत्र एक है । अर्थात् कोई भी शर्करा हो उसमें कज्जल, उदजन और ऊष्मजन तीन ही मुख्य तत्व पाये जाते हैं, जिनका रसायनिक सूत्र $C_6H_{12}O_6$ है । इस रसायनिक सूत्रके साथ सदा यह नियम भी लगा देखा जाता है कि इन शर्कराओंमें कज्जलके साथ जितने ऊष्मजनके परमाणु होते हैं, ठीक उससे दुगुने उदजनके परमाणु पाये जाते हैं । इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती । इसका स्पष्ट अर्थ यह है — कुछ कज्जल तत्वके परमाणुओंके साथ जलके कुछ अणु संयुक्त हो जाते हैं, तब शर्कराका संगठन होता है । वास्तवमें कज्जल या कांथलेके साथ उदजन और ऊष्मजन नामक वायव्य तत्वोंके परमाणुओंका रसायनिक संगठन होने पर शर्कराके कण बनते हैं । इन तीन तत्वोंसे मिन्न और कोई भी तत्व शर्करा कणके उत्पादक कारण नहीं । कज्जलके साथ इस प्रकार उदजन और ऊष्मजन के संयोगसे जितने पदार्थ बनते हैं, उनको रसायन शास्त्रमें कज्जलोदेत कहते हैं । यह जितने भी कज्जलोदेत हैं, इनको दो श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है । प्रथम श्रेणीमें वह कज्जलोदेत हैं जिनका स्वाद मधुर (मीठा) होता है, जिनके स्फटकीकरण विधि द्वारा कण बन सकते हैं । जिनको एक शर्शरोज कहते

हैं। दूसरी श्रेणीमें वह कज्जलोदेत हैं, जो स्वादमें फीके होते हैं और उनके स्फटकी करण द्वारा कण नहीं बनाये जा सकते। वह बहु शर्करोज कहते हैं। प्रथम श्रेणीके कज्जलोदेत जो मीठे होते हैं, उनको मां दो श्रेणियोंमें विभक्त किया है। इसका कारण यह है कि इनमें उक्त मूलत्वकके परमाणु एक श्रेणीसे दूसरेमें द्विगुण होते हैं। इसीलिए प्रथमको एक शर्करोज और दूसरेका द्विशर्करोज कहते हैं। एक शर्करोजमें कज्जलके परमाणुओं की संख्या पांच या छः पाई जाती है और द्विशर्करोजोंमें इनकी संख्या द्विगुण होती है। यथा—

एक शर्करोजका संगठन

कउ_२ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

कउ ऊ

द्राच शर्करा या द्राचोज

कउ_२ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

कउ ऊउ

|

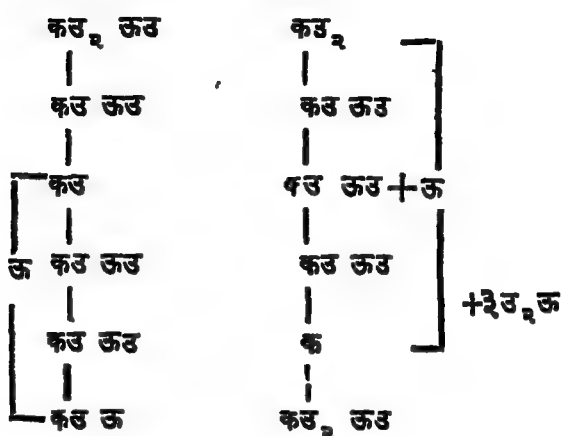
कउ

|

कउ_२ ऊउ

फल शर्करा या फलोज

द्वि शर्करोज का सङ्गठन ।

इच्छु शर्करा या इक्षोज

द्राक्षाकी शर्करा और फलकी शर्कराके अणुओंमें यद्यपि कञ्जल के छः उदजनके १२ और ऊष्मजनके छ. परमाणु मिलते हैं। पर इन दोनोंके रसायनिक संगठन भिन्न २ हैं। इसीलिए इन दोनोंके असली रसायनिक सूत्र कह उ_{१२} ऊ_६ ही है। पर इच्छु शर्कराका रसायनिक सूत्र क_{१२} उ_{२२} ऊ_{१२} है। इसमें ३ जलके भी अणु पाये जाते हैं जो इसके स्फटकीकरणमें विद्यमान रहते हैं, पर रसायनिक संगठनके साथ संयुक्त नहीं होते। जिस प्रकार गन्नेकी शक्कर द्विशर्करोज है इसी प्रकार दुग्धोज और मवोजभी इसी मांतिकी द्विशर्करोज हैं। परन्तु उनका रसायनिक संगठन इच्छु शर्करासे भिन्न होता है। इसीलिये, इनकी मधुरतामें भी अन्तर होता है। इच्छु शर्करासे दुग्ध शर्करा कम मीठी तथा

दुग्ध शर्करासे यव शर्करा और मी कम मिठास रखती है। मिठास की न्यूनाधिकतामें भिन्न २ कौन २ में तत्वके परमाणु कारण होते हैं, और किस संगठनमें होते हैं; उनमें आपेक्षित मिठास की मात्रा कितनी २ होती है, इसको बहुत कुछ मालूम किया गया है। परन्तु इसका उक्त प्रसंगके साथ कोई सम्बन्ध न होनेमें वर्णन नहीं किया। उक्त मधुर रसके संगठन सम्बन्धमें शास्त्र बतलाता है—यह जलीय गुणोंके कारण द्रव्योंमें आया है। पर रसायनिक संगठनमें प्रधान तत्व कज्जल पाया जाता है, जिसके साथ जलके अणु मिलकर मधुरताके कारण बनते देखे जाते हैं। इसमें मी जल कोई मौलिक तत्व रूप नहीं, प्रत्युत दो वायव्योंका एक यौगिक मिला है। जब जल तत्व रूप ही न हों तो उसके तात्त्विक गुण क्या ?

अम्लरस और उसका रसायनिक रूप

हम यदि खट्टे या मीठे पनकी मात्राको जिह्वा द्वारा ठीक ठीक मालूम करना चाहें; तो हमें इसमें सफलता नहीं मिलती। जिह्नाके सम्बन्धमें जो सिद्धान्त मधुरतामें लागू हैं, वहीं अम्लतामें भी लागू हैं। इसमें कोई संशय नहीं, कि जो पदार्थ साधारणसे साधारण खट्टईका स्वाद रखते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, पर अम्लताकी परीक्षा ठीक तौर जिह्वा नहीं कर सकती। इसीलिये इसको जाननेके अर्थ दूसरे साधनोंकी दृढ़ने की आवश्यकता हुई। अम्लकी परीक्षाके जो रसायनिक साधन ज्ञात हुए हैं, निम्न हैं।

अम्ल की परीक्षा

१. जो स्वादमें खटास रखता हो । यह खनिजाम्ल उद्भिदाम्ल भेदसे दो प्रकारका है ।

(क) खनिजाम्ल—जैसे गाधकाम्ल, स्फुटिकाम्ल आदि ।

(ख) उद्भिदाम्ल जैसे—सिरका, नीम्बू, नरगी फलोद्भूतरस दुरधाम्ल आदि ।

२. कोईभी अम्ल हो, उसमें अनेक रसायनिक द्रव्य घुल सकते हैं । जिसमें घुलनशील द्रव्योंकी मात्रा एक निश्चित होता है ।

३. प्रत्येक अम्लोंमें से किसी अम्लको लेकर उसमें पांशुबहु गन्धितका कोई योगिक डालदे तो उक्त योगिकका गन्धक पृथक् होकर नीचे बैठ जाता है ।

४. किसीभी अम्लमें नील द्योतक पत्र (लिटमसपेपर) को भिगोवें तो वह अम्ल उसको लाल कर देता है । इससे भिन्न यह फीनोल-थलीन (Phenolphthalein) को भी लाल करदेता है ।

५. अम्लोंको चारके साथ मिलाया जायतो उससे निर्वल लवण बनते हैं । ऐसी अवस्थामें अम्लद्रवका अम्लत्व नष्ट हो जाता है । और उसका गुण अम्ल और चार दोनोंसे भिन्न होता है ।

६. किसीभी अम्लमें—जो अत्यन्त शिथिल या निर्बल नहीं, यशद धातुके पत्र डाल देने पर उस द्रव्यसे उदजन नामक वायव्य निकलने लगता है । इन छः विधियोंसे किसीभी पदार्थमें अम्लत्वके होनेकी निश्चित परीक्षा की जा सकती है ।

अम्ल भेद

हम ऊपर बतला चुके हैं कि खनिजाम्ल और उद्भिदाम्ल भेद से अम्ल दो वर्गके हैं । इनको अकाज्जलिक और काज्जलिक अम्ल भी कहते हैं । अकाज्जलिक अम्लमें कज्जल नहीं होता । जैसे गन्धकाम्ल, गन्धसाम्ल, शोरकाम्ल, लवणाम्ल आदि । काज्जलिक अम्लोंमें कज्जल तत्त्व प्रधान होता है । यह अम्ल प्रायः वृक्षोंके फल पत्र सिरका या पाशविक अंगोंसे सन्धान द्वारा प्राप्त होता है । आयुर्वेदिक चिकित्सामें कज्जलाम्लोंका ही उल्लेख पाया जाता है, अकाज्जलिक अम्ल आधुनिक युगकी उपज है । इस समय दोनों प्रकारके अम्लोंकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि उनमेंसे अनेक अम्लोंको वैध जानते तक नहीं । हम उनके कुछ रसायनिक नाम और संकेत सूत्र देते हैं ।

अकाज्जलिकाम्ल और उनके रसायनिक सूत्र

गन्धसाम्ल Sulphurous Acid (S_2 गं ऊ_३)

गन्धकाम्ल Sulphuric Acid (S_2 गं ऊ_४)

शोरसाम्ल Nitrous Acid (उ ऊ_२)

शोरकाम्ल Nitric Acid (उ प ऊ_३)

स्फुरिकाम्ल Phosphoric Acid (उ_३ स्फु ऊ_५)

स्फुरिसाम्ल Phosphorous Acid (उ_३ स्फु ऊ_३)

काज्जलिकाम्ल

सिरकाम्ल Stetic acid (C_2 उ_५ ऊ_२) या (C उ_३ क ऊ ऊ उ_३)

पिपीलिकाम्ल Formic acid (C उ_२ ऊ_२) या (उ क ऊ ऊ उ)

- लोवानिकाम्ल Benzoic acid (क_६उ_५ कऊ ऊउ)
 वादामिकाम्ल Mandelic acid (क_६ उ_५ (ऊउ) (कऊ ऊउ)
 दालचीनीकाम्ल Cinnamic acid (क_६उ_५कउःकउ कऊ ऊउ)
 निम्बुकाम्ल Citric acid (कउ_२कऊ, उ)२क (ऊउ) कऊ,
 उ+उ_२ऊ
 चिञ्चाम्ल Tartric acid (कऊ, उ)२(कउऊउ)(उ_२ऊ)
 चिञ्चोनिफाम्ल Tartronic acid(कऊ ऊउ कउ ऊउ कऊऊउ)
 तवनीतिकाम्ल Butyric acid (क_३उ_७क_३ऊऊउ)
 मधुरिकाम्ल Glyceric acid (कउ_२ऊउ कउ ऊउ_२)
 दुग्धकाम्ल Lactic acid (कउ_२ कउ ऊउ)
 वसाम्ल Stearic acid (क_{१७} उ_{३५} कउ ऊउ)
 माजूफलाम्ल Gallic acid (क_६उ_५ (ऊम)_३ कऊ ऊउ)

हमने यहाँ पर बहुत ही थोड़े से अम्ल दिये हैं। अकज्ज-
 लिकाम्ल और काज्जलिकाम्लोंकी संख्या दस बीस नहीं, प्रत्युत सैकड़ों
 हैं। इन अम्लोंके उक्त सूत्रोंसे स्पष्ट है कि यह प्रायः तीन ही
 तत्वके यौगिक हैं। जितने भी खनिजाम्ल हैं उनमें दो तत्व
 तो वही उदजन और ऊष्मजन नामके वायव्य सम्मिलित हैं,
 यही शर्कराकी अणुओंमें विद्यमान है जिस तरह रसायन शास्त्रमें
 शर्कराओंको कब्जलांदेत सज्ञा है, इसी प्रकार उदजन और ऊष्म-
 जनके अम्ल सम्मेलनमें इनकी ऊष्मूदिद (उऊ) सज्ञा है। इसका
 अर्थ यह है कि जब उक्त दोनों वायव्य किसी और तत्वसे
 इस सम्मेलनमें आकर मिलते हैं तो उनसे अम्लोंकी रचना
 होती है। यथा—

जब इन्हें गन्धकके साथ मिलावें तो गन्धकाम्ल या गन्ध-साम्ल बनता है । यदि स्फुरके साथ मिलावें तो स्फुरकाम्ल या स्फुरसाम्ल बनता है । इस प्रकार पवनसे मिलावें तो पवनाम्ल या शोरकाम्ल, लवण जनसे मिलें तो लवणाम्ल आदिकी उत्पत्ति होती है । उक्त खनिजाम्लोंको तो हम गन्धक आदिको लेकर ऊष्मू-दिदके साथ रसायनशालामें एक निश्चित मात्रा पर उताप दबाव देकर सम्मेलन कराते हैं । पर, मिन्न २ उद्भिदाम्लों या प्राणिय अम्लोंका कञ्जलके साथ ऊष्मूदिदका सम्मेलन वनस्पतियों या प्राणियोंकी मोजन-प्रक्रिया द्वारा होता है । इन अम्लोंमें कञ्जल या कोयला प्रधान तत्व होता है । जिस तरह कञ्जलसे उक्त दोनों ही वायव्य तत्व मिलकर शर्कराके उत्पादक हैं, उसी प्रकार यह अम्लके भी उत्पादक हैं । शर्करासे इनका कोई अन्तर है तो केवल रसायनिक संगठनका है ।

किसीमी वैद्यसे यह जिपा हुआ नहीं, कि जब अश्वमें शर्करा घोल कर दो चार दिन रखें, तो उसमें स्वतः ही सन्धान उठ खड़ा होता है, और उक्त मीठा मद्यमें परिणित होने लगता है । यदि किसी मीठे घोलमें सुराबीज छोड़ें, तो उसी समयसे ही सन्धान प्रारम्भ हो जाता है और देखते २ कुछ समयमें ही सारी शर्करा मद्यके रूपमें आजाती है । उसमय उस जलमें मधुरता नहीं रहती । उम घोलमें मद्यका स्वाद आने लगता है । फिर उस घोलको इसी तरह कुछ दिन और पड़ा रहने दें तो उसका मद्यवाला स्वाद भी जाता रहता है, उसमें सिरकेका स्वाद आने लगता है, इस प्रक्रियाको शीघ्र प्रपूर्ण करना हो तो किसी मद्यमें एकबूंद सिरका

डालदे तो जितनाभी मद्य है वही ही शीघ्रतासे सिरकेमें परिणत होने लगजाता है । उक्त परिवर्तनको देखकर यह कहना पड़ता है कि शर्करा मद्यमें बदली और मद्य सिरकेमें बदल गया । इसप्रकार एक स्वाद वाले पदार्थका दूसरे स्वादमें, तथा दूसरे स्वादसे तीसरे स्वादमें जाना, इसवातका स्पष्ट प्रमाण है—कि एक ही वस्तु जलका माध्यम पाकर एकसे दूसरे रूपमें बदल सकती है । ऐसी दशामें उक्त वस्तुओंका तात्त्विक रूप नहीं बदला प्रत्युत उनका रसायनिक संगठन बदल जाता है यथा—जब हम जलमें इन्तु शर्कराको घोलकर उसमें कियव या सुराबीज डाल देते हैं, तो सर्व प्रथम शर्करा जिसका रसायनिक संगठन $C_{12}H_{22}O_{11}$ है यह मिष्ठ सन्धानियों (Enzyme) द्वारा इन्तु शर्कराके अणु द्राव शर्करा $C_6H_{12}O_6$ और फलशर्करा $C_6H_{12}O_6$ के अणुओंमें विभक्त हो जाते हैं और जैसे २ उक्त शर्करा बन २ कर जलमें घुलती जाती है वैसे इसको सुरा सन्धानी (Yeast Enzyme) उसको मद्यमें C_2H_5OH (ऊड) में परिवर्तित करते रहते हैं । ऐसे समय कज्जलद्विऊष्मिद वायव्य इस रसायनिक परिवर्तनके समयसे संजनित होता है जो सन्धान कालमें उक्त द्रवसे निकलता रहता है । इसके पश्चात् यदि अब इस मद्यमें चुकक सन्धानी पड़ जाये तो उक्त मद्य C_2H_5OH (ऊड) सिरकाम्ल ($C_2H_5CO_2$) में परिणतहो जाता है इस प्रकार उक्त परिवर्तनमें तत्व वही बने रहते हैं केवल उनका रसायनिक संगठनही बदल जाता है । इस प्रकार अम्ल भी पञ्चतत्त्वोंमें पृथ्वी और अग्नि गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न नहीं देखे जाते । प्रत्युत कज्जल या धातुओंके साथ ऊष्मूदिदोंके सम्मेलनके परिणाम हैं ।

चार रस और उसका रसायनिक रूप ।

यद्यपि षट्तरसोंमें चारको प्रधानरस नहीं माना गया है, कई इसकी स्वतन्त्ररसभी नहीं मानते;— परन्तु परीक्षाओंसे सात होता है कि चार मुख्यरसोंमें स्थान पाने योग्य स्वतन्त्र रस है । चारों में तीक्ष्णताको देखकर कई व्यक्तित्व कहते हैं कि यह तीक्ष्णता स्पर्शके कारण भासित होती है और इसका स्वाद भी इसी तीक्ष्णतासे सम्बन्धित एक स्पर्श सम्वेदना है । पर यह बात सही नहीं । यह किसीसे जिपा नहीं कि मन्द, मध्य और तीक्ष्ण भेदसे चार तीन प्रकारके हैं । कोई भी मन्द चार स्पर्श सम्वेदक नहीं प्रत्युत रस सम्वेदक है । इसका स्वादही कुछ तीक्ष्णता युक्त विशेष रसयुक्त है और इसका सम्वेदन जिह्वाके अग्र भागपर अधिक देखा जाता है । इसके पीछेका जिह्वाके भिन्न २ भागोंसे स्पर्श कराकर आप परीक्षा ले सकते हैं । यदि स्पर्श सम्वेदनसे इसका सम्बन्ध हो तो प्रत्येक स्थल पर इसका एक जैसा मान होना चाहिये, पर ऐसा नहीं देखा जाता । इसका ऐसा स्वाद है जो और किसी स्वादसे नहीं मिलता, न अम्ल रहित किसी मिश्रणमें ही यह अपने स्वाद सम्वेदनसे रहित होता है । निमकके साथ मिलाकर स्वाद लेने पर भी इसका भिन्न ही स्वाद प्रतीत होता है । इससे भिन्न रसायनिक संगठनोंमें भी यह एक स्वतन्त्र भगुठित पदार्थ है और इसको विशेष परीक्षाओंसे जाना जाता है यथा:—

चारपरिक्षा

(१) कोई भी, मन्द, मध्यम या तीक्ष्ण चार हाथके स्पर्श

से साबुनवत् चिकने प्रतीत होते हैं ।

(२) लाल धोतक पत्र (लिटमस पेपर) को इसके घोलमें डुबाया जाय तो यह उसे नीला कर देते हैं ।

(३) जब इनको किसी अम्ल द्रवमें मिलाया जाय तो उसके साथ संयुक्त होकर शिथिल लवण बनते हैं ।

४. और मन्दहार अम्लोंके साथ जब मिलते हैं तो उनमें रसायनिक क्रिया होती है और उससे कज्जलद्विऊष्मिद वायव्य जनित होता है । इस तरह हम किसीभी चारकी अम्लवत् परीक्षा ले सकते हैं । चारोंका रसायनिक संगठनभी प्रकृतिमें पूर्ण स्वतन्त्र और विशेष महत्वका पाया जाता है । इससे सिन्न चारोद्भव तत्वभी पांच हैं (१) रक्तम् (२) सैधजम् (३) पांशुजम् (४) रूपदम् और (५) श्यामम् । यह पांच मौलिक धातुएं चार जनक धातुएं कहलाती हैं । इन धातुओंमें से किसीभी धातुसे ऊष्मजन और उदजन नामक वायव्योंका जब संयोग होता है तो उनसे चारोंकी उपलब्धि होती है । और जिसतरह उक्त दोनों वायव्य अम्लोंमें ऊष्मेदिद कहलाते हैं, इसी प्रकार यह दोनों वायव्य चारोंसे भी ऊष्मेदिद कहलाते हैं और इनका रसायनिक सूत्र (ध ऊ उ) होता है । इस संकेतमें 'ध' से अग्निप्राय-उक्त धातु तत्वोंमेंके किसी धातुमें है । यथा जब रक्तम् ऊष्मजन उदजनसे मिलता है तो उपमे (र ऊ उ) और जब सैधजम् ऊष्मजन उदजनमें मिश्रता है तो (सै ऊ उ) सैधचार उत्पन्न होता है । इन पांचों धातुओंसे उत्पन्न चार समान गुणी हैं । इसमें सिन्न चूनजम्, वारारिम् आदि धातुसे उक्त

ऊष्मोदिकके संयोगसे कुछ और चारभी बनते हैं यद्यपि, पवनियां (एमोनिया) (पड_५ ऊड) का पड_५ चारीय रूप-जो उक्त चार तत्वोंके समान गुण वाला है तथापि इसे अपवाद रूपसे ही माना जाता है ।

भिन्न २ चारों के रसायनिक सूत्र

रक्तम्, सैधजम्, पांशुजम्, रूपदम्, श्यामम् के साथ ऊष्मोदिदोंके यौगिक ।

मन्द चार	मध्य चार	तीव्र चार
(र _१ क ऊ _३)	(र उ क ऊ _३)	(र ऊ उ) उ _५ ऊ
(सै _२ क ऊ _३)	(सै उ क ऊ _३)	(सै ऊ उ)
(पां _२ क ऊ _३)	(पां उ क ऊ _३)	(पां ऊ उ)
(र _२ क ऊ _३)	(र उ क ऊ _३)	(र ऊ उ)
(श्या _२ क ऊ _३)	(श्या उ क ऊ _३)	(श्या ऊ उ)
		(चू ऊ उ)
		(प उ _५ ऊ उ)

इस समय मन्दचारोंमें हमारे सामने स्वीर्जचार (सैध कज्जलेत) और यवचार (पाशुकज्जलेत) प्रसिद्ध चार हैं । इससे भिन्न मध्यचार और तीव्र चारोंका व्यवहार हमारे यहां बहुत कम देखा जाता है । हां, इस समय साबुन बनानेके उपयोगमें तीव्र चार-दाहक सैधज, दाहक-पांशुजचार-नामसे काफी उपयोगमें आ रहे हैं जो विदेशसे बनकर आते हैं । यह चार भी

उन्हीं तत्वोंके प्रायः यौगिक विशेष हैं जिनके मनु और अम्ल में यौगिक मिश्र किये जा चुके हैं।

लवणरस और उमका रसायनिक रूप ।

रसायन शास्त्रमें लवण तो अनेक हैं जो अनेक यौगिकोंमें उपलब्ध होते हैं। जैसे खोखरका लवण (मै, गं ऊ, १०३, ऊ) लवण पूष (मै, गं ऊ, ५) पांशु गन्धेन (पां, गं ऊ, ५) आदि। यह सब रसायन शास्त्रकी दृष्टिमें लवण कहाते हैं। वास्तवमें लवण वह है जो लवण जनक नब्बोंसे प्राप्त होने हों। जिस तरह अम्ल और क्षारके उद्घाटक कुछ तत्व हैं। इसी प्रकार प्रकृतिमें लवणोत्पादक लवण जन, नोनजन, त्रयणिका और नैलिका चार तत्वोंमें पाये जाते हैं, जिनको लवणजन तत्व कहा जाता है। इनमें दो तत्व वायव्य और एक पारदवन् द्व पदार्थ तथा चौथा नैलिका अर्ध धातु पदार्थ है। इन तत्वोंमेंसे कोईसी तत्व जब किसी धातुमें संयुक्त होता है तो इनके संयोगमें लवणकी उत्पत्ति होती है। यथा—जब मैचलम धातुमें लवणजन वायव्यका संयोग होता है तो इन दोनोंके संयोगमें सैधव लवण (पैल) बनता, है जिसको हम नित्य प्रति भोजनमें डालकर खाते हैं। यद्यपि, हमारे ग्रन्थोंमें इसी एक लवणका उल्लेख पाया जाता है और जैसा रुचिकर यह लवण है—जैसा अच्छा स्वाद इसका है—ऐसा किसी भी लवणका नहीं। वास्तवमें मानवी जीवनके लिए जितना यह उपयोगी है, उतने और नहीं। लवणोंमें—खाद्य दृष्टिसे—इसीकी प्रधानता देते हैं। परन्तु रसायन शास्त्रमें प्रत्येक लवण अपना भिन्न स्थान रखते हैं।

जिसे प्रकार लवण जन सैधजम् धातुसे संयुक्त होकर सैधजम् लवणका नूलावक है, इसी प्रकार पाशुजम्, रक्तम्, ताम्र, चांदी, सोना आदि अनेक धातुएं लवणजनसे संयुक्त होकर उक्त धातव लवण बनते हैं। धातुओंकी संख्या लगभग सत्तरके हैं। एक लवणजन वायव्य सत्तर प्रकारका लवण देता है। इसीतरह नोनजव वायव्यभी उक्त धातुओंसे मिलकर उतनेही लवण देता है। इसीतरह ब्रह्मणिक और नैलिकामी धातुओंसे संयुक्त होकर मिन्न मिन्न उतनेही धातव लवण देते हैं। इससे मिन्न अनेक शिथिल लवण व गौयलवण जैसे गौवरका लवण आदि बनते हैं। इसप्रकार लवणोंकी संख्या कई सौके ऊपर है, जिनका वर्णन अप्रसंगिक होगा। हमारा सम्बन्धतो केवल सैधज लवणसे ही है और इसी एक लवणके स्वदको प्रधान रस माना है। और इसके ही सम्बन्धमें शास्त्र कहता है—कि यह जल और अग्नि गुणकी अधिकतासे द्रव्योंमें उत्पन्न होता है। वास्तवमें लवण एक घुलनशील द्रव्य है, और हमें यह जंगम वर्गसे तथा भूमिगर्भसे या समुद्र जलसे प्राप्त होता है, जिसके हमारे यहाँ पाँच साल प्रकार माने हैं। यथा—गोमूत्र लवण, अनामूत्र लवण आदि। जंगम वर्ग या प्राणीवर्गके शरीरमें यह लवण कहासे आते है? अनुसन्धानसे ज्ञात होता है कि यह लवण जलमें घुलकर उन उद्भिद वर्गके प्राणियों (वृक्षों) में जाते हैं। वृक्ष लवणोंका उपयोग प्रायः घुसिमदशामें ही करते हैं। वृक्षोंमें लवणके वास्तविक रूपका विश्लेषण बहुत कम होता है। हमें वृक्षोंसे सैधज लवण, पांजलवण और रक्त लवण प्रायः उपयोग के लिए मिलते हैं। इन्हीं लवणोंकी विद्यमानतामें हम उन

वनस्पतियोंमें लवणका स्वाद पाते हैं । इन्हीं वनस्पतियोंके द्वारा उक्त लवण अन्य प्राणियोंमेंभी पहुँचते हैं । मनुष्यही एक ऐसा प्राणी है जो खानेज लवणका व्यवहार करता है पर संसारका और कोई प्राणी नहीं करता । परन्तु इसका स्वाद रुचिकर होनेके कारण और प्राणीभी इसको खा लेते हैं । सैधव लवण और पांशव लवण प्रायः शरीरोपयोगी द्रव्य हैं । और इनकी विद्यमानता शरीरके मौलिक घटकोंमें भी पाई जाती है । इसलिये विश्वास किया जाता है कि यह एक जीवनोपयोगी सामग्रीमेंसे है । इस प्रकार यह लवणभी पंचभूतात्मक नहीं ।

कटु और उसका रसायनिक रूप ।

चिरायता, अतीस, सनकीना आदि अनेक ऐसे वानस्पतिक पदार्थ हैं, जो जिह्वा पर रखते ही मुहका स्वाद अरुचिकर बना देते हैं । एक बार इनको खानेके पश्चात् कोई भी व्यक्ति पुनः इनको खानेकी रुचि नहीं करता । तिक्तोत्पादक या मुहमें चटपटाहट उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य हैं जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च इनकी चटपटाहटका आनन्द लेनेका अभ्यास जिन व्यक्तियोंको पड़ जाता है, उनको बिना इनकी विद्यमानताके अच्छासे अच्छा भोजन स्वाद रहित प्रतीत होता है । पर, कटु एक ऐसा रस है कि जिसकी ओर किसी भी व्यक्तिकी रुचि नहीं देखी जाती । परन्तु प्रकृतिने इस रसमें ऐसे यौगिकोंको संगठितकरके इसमें छिपा रक्खा है जो और रसोंकी अपेक्षा इसमें गुण-दायी अश अधिक होता है । और मानव समाज अपने दीर्घ कालिक अनुभवके कारण इनसे महान् लाभ उठाता चला आ रहा है ।

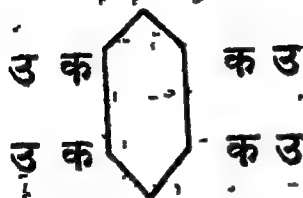
कटुम विशिष्ट द्रव्य अपने रसायनिक संगठनके कारण अनेक व्याधि हारक शक्ति रखते हैं। इसीलिए इन्हें रोगावस्थामें इच्छा रहित (विवश) हो खाना पड़ता है।

आयुर्वेदमें जिन कटुरस प्रधान द्रव्योंका उल्लेख मिलता है प्रायः सारे के सारे ही वानस्पतिक अंगोंसे उपलब्ध किये जाते थे। पर इस समय इन कटुपारीय प्रधान द्रव्योंको वनस्पति अंगसे शुद्ध रूपमें प्राप्त कर लिया गया है। इससे भिन्न वैज्ञानिकोंने इनकी रसायनिक रचना ज्ञात करके अपनी प्रयोगशालाओं में कृत्रिम विधि से भी बना डाला है। इन कटुपारीय द्रव्य का रसायनिक जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि यह जितने भी इस वर्गके कटुपारीय द्रव्य हैं, विशिष्ट चार गुण सम्पन्न होते हैं। इससे भिन्न सबके सब अत्यन्त विषस्वरूप भी हैं। इसीलिये इनका नाम तन विष रखा गया है। और चार गुण सम्पन्न होने से यह चारविद्रमी कह जाते हैं। रसायनिक शास्त्रमें चार विद्रसे ही प्रसिद्ध हैं। इनका रसायनिक संगठन निकालने पर ज्ञात हुआ है कि यह सब बड़े पेचीदा रसायनिक रचनाके द्रव्य हैं। इसीलिये इस विभागके द्रव्योंको रसायनिकोंने चारविद्र या तन विषके नामसे एक भिन्न विभाग बना कर, उसमें इन्हें रक्खा है। और इस वर्गमें जितनेभी चारविद्र द्रव्य वनस्पतियोंसे भिन्न किये गये हैं, उनमें कुछ विशिष्ट योगिकोंके रूपमें पाये गये हैं। जिन विशिष्ट योगिकोंके रूप इनमें विद्यमान रहते हैं, वह भिन्न है।

मरिचीदिन

Pyridine

कउ

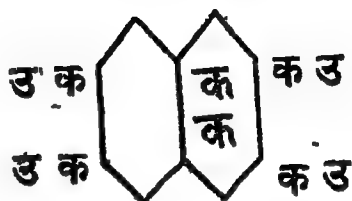

६

कुनोलिन

Quinoline

कउ कउ

कउ प

समकुनोलिन (Iso-Quinoline)

कउ कउ

कउ कउ

इन तीनों यौगिकोंका हम संक्षिप्तमें वर्णन दे देना उचित समझते हैं। मरिचीदिन एक ऐसा चारविध यौगिक है जो विशेष चारीय गुण सम्पन्न है। इस स्वतन्त्र यौगिकमें बड़ी ही ताज़ सुगन्ध पाई जाती है। आजकल इसे कृत्रिम विधि द्वारा तार-कालके आंशिक अवयवसे प्राप्त करते हैं। यह कटुसारीय द्रव्यों

या तन-विषीय द्रव्योंका एक प्रधान अंग होता है । (२) कुनोलिन यह भी अनेक तन-विषोंमें पाया जाता है । (३) इसी प्रकार समकुनोलिन भी इसीका समीपी संगठक तन-विषका एक प्रधान द्रव्य है । जिसमें कुनोलिन नहीं होता, उसमें इसकी विद्यमानता देखी जाती है । पर कुनोलिन ही अधिकतर तन-विषोंमें देखी जाती है । अफीममें, अतीसमें, चिरायतेमें, सनकोनाके वृक्षमें, इन्हीं दोनोंमेंसे किसी एककी कृपा होती है । जिनके कारण उक्त वानस्पतिक द्रव्योंके कट्ट सारीय भाग अहिफेनिया, अतीसिन, चिरायतिन, और कुनैन आदि में मयकर कट्टताका रूप देखा जाता है । यह तन विष या कट्टसारीय वास्तवमें वानस्पतिक अंगके गुणादायी भाग हैं, जिनको हम वनस्पतियोंके गुण, प्रभावके नामसे याद करते हैं । इसी वानस्पतिक अंगके गुणमय तत्वको रसायनिकोंने उनसे भिन्न करलिया है । और इनमेंसे अनेकोंके गुण, स्वभाव प्रभाव को अच्छी तरह जानलिया है । जिनका संक्षिप्त वर्णन आगे गुण प्रभावके प्रसंगमें दिया जायगा । यद्यपि प्रत्येकके गुण, स्वभाव, प्रभाव प्रथक् २ होते हैं, तथापि कुछगुण ऐसे हैं जो समान रूपसे सबों में पाये जाते हैं । यथा—

तन-विषोंके सम साम्पत्तिक गुण

१. कोईसी तन-विष या कुट्टसारीय द्रव्य —सब चारगुण सम्पन्न होते हैं ।

२. इनसे प्रायः आगे चलकर ऐसे योगिक बनते हैं जो अनुघुल होते ।

३. इस सबोंका स्वाद अत्यन्त कटु होता है ।

४. कृच्छ्रएकोंको छोड़ कर प्रायः सब विषाकन प्रभावो होते हैं ।

५. दोको छोड़ कर मर कण रूप या ठोस होते हैं ।

६. यह शुद्ध जलमें नहीं घुलते, पर कञ्जलयोगिकोंमें धुल जाते हैं ।

७. हाँ, इन तन विषके लवण—जो प्रायः लवणजनके योगिक होते हैं या पवनके योगिक पवनेत होते हैं, वह जलमें घुलजाते हैं । और घारीय घोलोंमें न घुलने वाले तन-विष इस विधिमे प्राप्त होते हैं ।

८. प्रायः प्रत्येक तन-विष वनस्पतियोंके अग मागमें अम्लिक मिश्रणोंके रूपमें विद्यमान रहता है और तन-विषके या चार विद् इस में मिले रहते हैं । यह सब एक विधिसे भिन्न नहीं होते । इन सबोंको निकालनेके लिये भिन्न २ विधियाँ काममें लानी पड़ती हैं, यहभी भिन्न २ तन-विषोंमें एक विशेषता है।

हम कुचला, अफीम, धतूरा, खुरासानी, अजवायन, मीठेतैलिया सनकोना, चाय तम्बाखू आदि वानस्पतिक पदार्थोंमें जो मादक व गुणकारी प्रभाव या असर देखते हैं वह वास्तवमें इनमें विद्यमान अनेक प्रकारके तन-विषों या चार-विदोंका ही प्रभाव होता है । इनमें से किसीमें एक प्रकारके किसीमें दो २ तीन २ तन-विष या चारविद् विद्यमान रहते हैं । कुचलेमें एक, अफीममें दो, धतुरेमें एक, खुरासानी अजवायनमें दो, मीठातैलिया

में दो, चायमें एक, तम्बाखूमें एक, सनकोनामें तीन, तन-विष या चारविद् पाये जाते हैं । जिनका रसायनिक संगठन निम्न रूपमें है ।

विषमुष्टीन गन्धित

(क_{२१} उ_{२२} प_२ ऊ_२) उ_२ ग_४ ५ उ_२ ऊ

अहिफेनिया

अहिफेनीन

क_{१७} उ_{१६} प_३ क_२ उ_४ ऊ_२ ३ उ_२ ऊ । क_{१७} उ_{१६} प_३ ऊ_२ + उ_२ ऊ
अतूरीन (गन्धित) खुरासीन

(क_{१७} उ_{२३} प_३) उ_२ ग_४ (क_{१७} उ_{२३}) उ_२ गं २ उ_२ ऊ
शृंगकिन

क_{३४} उ_{४५} प_{११}

तमासीन

सनकोनीन

कुनीन

क_{१०} उ_{१४} प_२, क_{१६} उ_{२२} प_२ ऊ, क_{२०} उ_{२४} प_२ ऊ_२

कहवीन

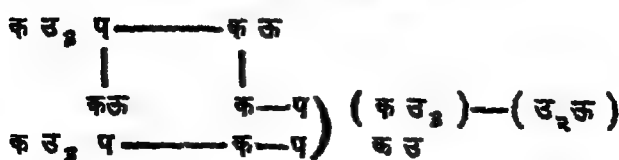
पिप्परीदीन

क_{२७} उ_{१०} प_४ ऊ_२ + उ_२ ऊ

क_५ उ_{१०} प

उपरोक्त सूत्र संक्षिप्तमें दर्शाये गये हैं । यदि इनको यथा स्थान स्थापित करके रखा जायतो बड़ा विस्तार लेलेते हैं । यथा—

कहवीन का संगठन

उक्त संगठनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं इनका संगठन कितना पेचीदा है ।

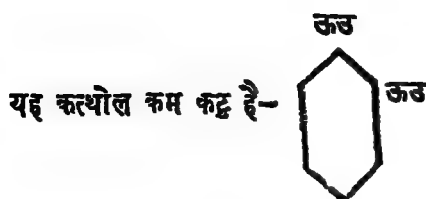
इस प्रकार कटु रस प्रधान द्रव्यका संगठन जब हमारे सामने आता है और इसके मौलिक तत्वोंकी ओर दृष्टि डालतेहैं तो हमें यहाँ भी वही कब्जल, उदजन, ऊष्मजन और पवनसे भिन्न कोई और तत्व नहीं दिखाई पड़ते । इसमें कोई संशय नहीं कि उक्त कटुरस द्रव्य जिस तन-विष (चारविद्) के आश्रित हैं वह गुणदायी होनेसे चाहे भूलकर हम कहने लगजाय कि यह कटुरस प्रधान द्रव्य का गुण है, पर वास्तवमें ऐसी बात नहीं । कटुता तन-विष का धर्म या गुण है, जैसा कि हम पाँछे बतला चुके हैं । इससे भिन्न अनेक द्रव्योंमें कटुता की न्यूनाधिकता का कारण कब्जल परमाणुओंकी संख्या परमी निर्भर है । सामान्यतः १ से ४ तक कब्जल परमाणुओंके गठनमें कुछ कटुता होती है, यथा— पिपांल मधुनाद्र, और ४ से अपरमाणुओं तकमें मीठा स्वाद आता है । कब्जलके ६ परमाणुमे ऊपर पहुचनेसे पदार्थका स्वाद कषापयुक्त होजाता है ।

इसी तरह कितोत्र $\left. \begin{matrix} कउ_३ \\ कऊ_३ \end{matrix} \right\} कऊ + उ_३$ वर्गके योगिकों

में उससे कब्जल परमाणुओंके संगठित पदार्थकटुस्वादी होते हैं ।

५ से ७ तक मीठे और ७ से ९ तक कषायरस प्रधान कुछ तीक्ष्ण होजाते हैं । इसी प्रकार उद्गूमिल (ऊ उ) मूल वाले कब्जल योगिक उद्गूमिलके भिन्न २ स्थलों पर स्थापित होनेके कारण कोई कटु, कोई मीठे, कोई कषाय युक्त होते हैं । यथा—

दिव्योल क_६ उ_५ ऊउ कटु है।

इससे भिन्न बहु चाक्रेक यौगिकों की व्यवस्था भिन्न है । उन पर दबाव का नियम काम करते देखा जाता है । जितना अधिक बाह्य परमाणुओं का दबाव चाक्रेक यौगिक पर पड़ता है, उनका स्वाद उतनाही कट्ट होता है । इस तरह स्वादके सम्बन्धमें काफी अनुसन्धान हो चुका है । जिस तरह कखल, उदजन, ऊष्मजन और पवन इन चाग्री तत्वोंके भिन्न २ संगठनके कारण मयुर, अम्ल स्वाद देखे जाते हैं, उसी तरह कट्ट का भी देखा जाता है । इस प्रकार स्वाद रसायनका विवेचन इस छोटीसी पुस्तकमें देना हमारे लिये सम्भव नहीं ।

धातुवीयरस

धातुओंके जिह्वापर स्पर्श करनेसे एक प्रकारका स्वाद प्रतीत होता है, जिसको मनोविज्ञान वेत्ता छटा धातुवीयरस नाम देते हैं । परीक्षाओंसे देखा गया है कि जब तक कोई वस्तु जलसे न मिले और वह घोल रूप प्राप्त न करे, तब तक जिह्वाको उसका

स्पर्श-रस सम्बेदन नहीं होता। पर, हम देखते हैं कि कुछ धातुओं को यथा ताम्र और यशदकी छबको—एक साथ जिह्वासे स्पर्श कराया जाय तो हमें एक प्रकारका रस सम्बेदन होता है और उससे एक प्रकारका स्वाद अनुभव होता है जिसे धातवीय स्वाद कहते हैं। इससे भिन्न कई और धातुओंमें भी इसी प्रकार का स्वाद देखा जाता है, जिसको धातवीय रस या स्वादका नाम दिया गया है। कई धातवीय ऊष्मिद भी कषाय, मधुर, कटु आदि सम्बेदक होते हैं, इसको भी कई धातवीय स्वाद का नाम देते हैं।

कई वैज्ञानिकोंका कथन है कि धातुओंमें विद्युत् चुम्बकीय शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण हमें स्वाद सम्बेदक होता है। वास्तवमें धातव पदार्थ स्वयम् स्वाद सम्बेदक नहीं। खैर, हमें यहाँ इस विवादसे कोई प्रयोजन नहीं। हमारा तो मुख्य विवेच्य विषय शास्त्रीय षट् रसोंसे है। इसीलिए हम इस धातवीयरसके भगड़ेको यहाँ छोड़ते हैं।

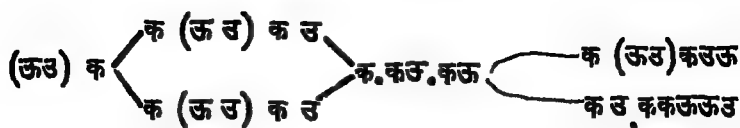
कषाय और तिक्त रस नहीं

जैसाकि हम पीछे बतला चुके हैं, कषाय और तिक्त स्वादी दोनोंही स्पर्श सम्बेदक है। इनका प्रभाव रस सम्बेदक तन्तुओं पर नहीं होता प्रत्युत जिह्वाकी त्वचा पर होता है। कहीं यह आप न समझ लें कि जिह्वा केवल स्वादका ही सम्बेदक अंग है। नहीं२ जहाँ एक और जिह्वामें स्वाद ग्रहण करनेकी शक्ति है इसके साथ उसमें स्पर्श अनुभवकी भी शक्ति है। दूसरे वाद्यत्वचाकी अपेक्षा यह अधिक कोमल होनेके कारण तीक्ष्ण व कषाय पदार्थ जिनका

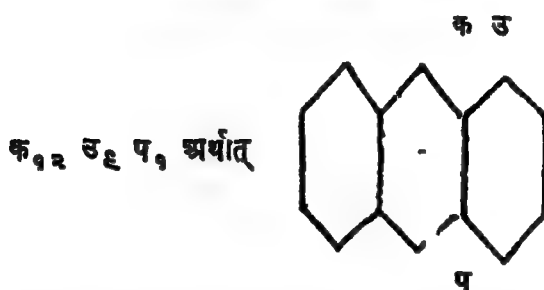
त्वचापर न्यून प्रहर्षक व संकोच प्रभाव होता है, जिह्वापर अधिक होता देखा जाता है। लाल मिर्च या काली मिर्चको पीसकर त्वचापर लगाइये, पश्चात् जिह्वापर लगाइये, जिह्वा त्वचाकी अपेक्षा शीघ्र ही चरपराहटका पता देगी। इसीतरह कषाय प्रधान द्रव्योंका संकोचक प्रभाव त्वचा की अपेक्षा जिह्वा पर शीघ्र होता है। दूसरे इनके स्पर्शका प्रभाव इतना तीव्र है कि हम इसकी तीव्रताके कारण स्पर्श सम्बेदनके स्थान पर रस सम्बेदनका भ्रम होजाता है। जिसे हमारे पुराने विचारोंने विश्वासमें परिणत कर दिया है। यह कमी नहीं हो सकता कि हम स्वाद का अनुभव लेते समय स्पर्शानुभवसे सून्य रहें। वरन्, यहाँ तक देखा जाता है कि यदि हम किसी वस्तुके स्वादका अनुभव ले रहेहों, वह वस्तु अच्छी गन्धमे पूर्णहो तथा उसमें चारपरापनमी हो तो हम स्वादको ठीक तौरपर नहीं बता सकते। अनेकोंबार परीक्षा लेने पर यह सही देखा जा चुका है—कमी गन्ध बाधक होता है, कमी स्पर्श और कमी सुन्दर रूपमी। जिसतरह वनस्पतियोंके अंगोंमेंसे विश्लेषण करके कटुसारीय तन-विष द्रव्य मिन्न कर लिये गये हैं इसी प्रकार वनस्पतियोंसे उक्त कषाय सारीय तथा तिक्त सारीय अशको मिन्न कर लिया गया है। जिनका नाम कषायनिक व तिक्तनिक है और इनका रसायनिक संगठन मिन्न प्रकारका पाया जाता है।

कषायनिक रसायनिक संगठन का मूल सूत्र।

विशेष संगठन-

तिक्तीनका रसायन सूत्र ।

प्रत्येक वनस्पतिमें यह कषाय सारीय द्रव्य कषायिन एक ही प्रकारका पाया जाता है । हा इसके अम्ल तथा इसके और मिन्न मिन्न यौगिक अवश्य कुछ अन्तरके पाये जाते हैं । कषायिन कषायरसका मूल द्रव्य है । इसी प्रकार तिक्तीन चरपेरपनका । तिक्तीन प्रबल प्रहर्षक करोदक पदार्थ है ।

विपाक वीर्य पर कुछ विचार ।

इस प्रकार षटरसोंका किसी भी ऐसे तत्वोंसे सम्बन्ध नहीं पाया जाता, जिनको हम त्रिदोषसे सम्बन्धित कर सकें । कई व्यक्ति कह सकते हैं कि इन षटरसोंके विपाक होने पर उनका जो वीर्य व प्रभाव है वही रसका गुण प्रभाव माना जा सकता है । क्योंकि रसके साथ विपाक और वीर्य प्रभाव भी तो लगे हुए हैं । जिस तरह हम शरीरमें तीन दोषोंको प्रत्यक्ष नहीं देख

मकते, इसी प्रकार रसके विपाक परिणाम व प्रभावको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । परन्तु, इनके सम्बन्धमें शास्त्रका जो मत है उस पर विश्वास करना पड़ता है यथा—

विपाक—

जठरेणाग्निनायोगाद् यदुदेति रसान्तरम्
रसाना परिणामान्ते सविपाक इतिस्मृतः ।

जठरकी अग्निके योगसे जो द्रव्य रस पककर एक रूपमें दूसरे रूपको प्राप्त होते हैं उसका नाम विपाक है ।

विपाक परिणाम

कटुतिक्त कषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः
अम्लोऽम्लं पच्यते स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ।

कटुतिक्त कषाय रस वाले द्रव्य का विपाक प्रायः कटु होता है, अम्ल रस द्रव्योंका अम्ल और मधुर रस व लवणाक्त द्रव्यों का विपाक मधुर होता है ।

वीर्य

भूत प्रभावातिशयो द्रव्य पाकेरसे स्थितः
चिन्त्या चिन्त्य क्रिया हेतु वीर्यं घन्वन्तेरर्मतम् !

जो द्रव्य अपने तात्त्विक प्रभावकी अधिकतासे विपाक कालमें स्थित, चिन्त्य और अचिन्त्य क्रियाका कारण देखा जाता है, उसका नाम वीर्य है । अथवा—

यत्र अचिन्त्य क्रियाहेतुर्याद्रव्य रसादीनां स्वः २
कर्मणि स्वभाव सिद्धाशक्तिः ।

जो अचिन्त्य क्रियाका कारण—द्रव्य रस, विपाक द्वारा अपने २ कर्म करके उत्पन्न हुई २—स्वभाव सिद्ध शक्ति है, उसका नाम वीर्य है ।

किस २ द्रव्यका रस द्वारा विपाक कालमें क्या परिणाम होता है ? इसके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है—इसका बहुत सा भाग चिन्तनासे परेकी बात है । परन्तु, जो अंश चिन्तनमें आता है या जिसका अनुभव होता है उसको वीर्य कहते हैं । यथा—

उष्णशीतगुणोत्कर्षात् बुध्वीवीर्यं द्विधास्मृतं
यत्सर्वमाग्नि सोमोयं दृश्यते भुवन त्रयम् ।

द्रव्योंमें जो वीर्य है, वह उष्ण और शीत गुणोंके उत्कर्षसे दो प्रकारका है । वह अग्नि सोम (जल) रूपसे जगत्में दृश्यमान है ।

आत्रेयजी वीर्यके सम्बन्धमें कहते हैं कि—

न वीर्यं कुरुते किञ्चित् सर्वावीर्यं कृताक्रिया ।

जो द्रव्य वीर्य रहित है, वह न कुछ बना सकते हैं न विगाड़ ही सकते हैं । अर्थात् वीर्य ही द्रव्योंमें गुण, प्रभाव-प्रधान अंग है । इसका अमिप्राय स्पष्ट है कि रसोंकी शक्ति जो द्रव्याश्रित है, वह वीर्य रूप ही है । रसोंका व्यापारभी वीर्यरूपमें ही होता है । वीर्यके सम्बन्धमें दूसरा ग्रन्थकार कहता है वीर्यसे

ही हमें शीतोष्णका मान होता है। अब प्रश्न यह उठता है जत्र शीतोष्णसे वीर्यका सम्बन्ध है तो निम्न लिखित गुणोंका भी मानना चाहिये यथा—

तीक्ष्णं रुचं मृदुस्निग्धं लघूष्णं गुरु शीतलं ।

वीर्यं अष्ट विधिं केचित् वदन्ति शास्त्र पंडितः ॥

केचित्, वीर्य तीक्ष्ण, रुच, मृदु, स्निग्ध, लघु, उष्ण, गुरु, शीतल आठ प्रकारका शास्त्र पंडित कहते हैं।

यह तर्कनाओंका ही परिणाम है कि एक शास्त्र शीतोष्ण मेदसे दो प्रकारके वीर्यका प्रतिपादन करता है। दूसरी ओर दूसरा शास्त्र आठ प्रकारका बतलाता है।

उक्त शास्त्र विवेचन पर विचार करनेसे वीर्यके सम्बन्धमें यह परिणाम निकलता है, कि रसोंकी शक्ति वीर्य है, तथा वीर्य और द्रव्यके गुण दोनों एकके पर्याय वाची हैं और यह शास्त्र सम्मत बात भी दिखाई देती है यथा—

गुणागुणाश्रया नोक्तास्तस्याद्रस गुणान् भिषक् ।

विद्याद्द्रव्य गुणान्कर्तुः—

गुण गुणोंके आश्रय नहीं, इसीलिये वैद्य रसके गुणोंको द्रव्योंका गुण जानै। जिसतरह शास्त्रोंमें लघु गुर्वराद २० गुण द्रव्योंके आश्रित माने गये हैं, इसी तरह मधुर अम्लरसभी द्रव्याश्रित माने गये हैं। जिसतरह द्रव्योंके गुणको द्रव्योंका क्रियात्मक परिणाम माना है, इसी प्रकार द्रव्य-रसका विपाक परिणाम—जिसको वीर्य माना है, उसका भी तो क्रियात्मक परिणाम शीतोष्ण संज्ञक वीर्य

(गुण) ही है । जिसतरह द्रव्योंके साथ गुणोंका समवाय सम्बन्ध है, इसी तरह द्रव्योंके साथ रसकाभी है, ऐसी अवस्थामें द्रव्यके गुण और द्रव्यके रसका परिणाम (वीर्य) क्या किसी अवस्थामें भिन्न होसकते हैं ? यदि इसको गुणसे भिन्न माना जाय, तो शीत-उष्ण यह द्रव्योंके जो दो गुण मानेहैं इसका स्वरूप शरीरमें-भिन्न ही रूपमें प्रकट होना चाहिये तथा वीर्यके शीतोष्ण प्रभावका रूप भिन्न । पर ऐसा देखनेमें नहीं आता । न शास्त्रमें ही इसका कोई विवेचन मिलता है । शरीरमें वीर्यकी उष्णता व द्रव्योंका उष्णत्व प्रभाव किसी अवस्थामें भी भिन्न २ नहीं देखा जाता । जहां शास्त्रमें “रूक्षः शीतो गुरुः स्वादु” लिखा होता है या ‘शीतपाके कटुलघुः’ होता है वहां शीतका अभिप्राय कोई और नहीं होता, न शीतपाकका और । आत्रेयजी गेहूँको ‘स्वादु शीतलः’ कहते हैं, जिसका अर्थ यहतो होही नहीं सकता कि गेहूँकी रोटी खाते२ शरीरमें शीतलता आने लगतीहै । प्रस्तुत, इस शीतलताका अर्थ इसके विपाक परिणामका ही बोधक है । जिसका स्पष्ट अर्थ यही किया जासकता है कि गेहूँ शीतवीर्य या शीत गुणयुक्त द्रव्य है । उक्त विवेचनसे पाठक समझगये होंगोके वीर्य और गुण दो भिन्न २ शक्तियाँ नहीं । गुणोंका स्फुटरूप शरीरमें ही प्रकट होता है, वीर्यका भी शीतोष्ण प्रभाव शरीरमें ही स्फुट होताहै इसलिये दोनों एकही सिद्ध होते हैं । हाँ ! जो व्यक्ति इन्हें भिन्न २ समझते हों वह कृपाकरके इनका भिन्नताको स्पष्ट रूपसे सिद्ध करके दिखलावें । हम इस गोरख बन्धेको यहाँ छोड़कर अब रस, विपाक, वीर्य प्रभावका वैज्ञानिक उल्लेख रखना चाहते हैं और पाठकोंको यह दिखला देना चाहते कि जैसे कुछ

विचार इसके सम्बन्धमें आप सबके हृदयमें जम चुके हैं, बहुतही प्रमात्मक हैं ।

रस विपाकका विवेचन ।

सबसे पूर्व देखने योग्य बात यह है कि हम जो कुछ खाते हैं, उसका शरीरमें पहुँचकर क्या रूप बनता है ? तथा मिन्न २ रसयुक्त द्रव्योंका रूप क्या बनता है ? यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम नित्य प्रति चलते हैं, फिरते हैं, अनेक प्रकारके परिश्रम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं । इन सारे कार्य व्यापारों में हमारे शरीरकी शक्तिका ह्रास होता रहता है । हमारी अवस्था जब बहुत ही कम होती है तो इस क्षयके साथ हमें अपने शरीरको बढ़ानेके लिए भी कुछ विशेष शक्तिकी आवश्यकता होती है । इस क्षय पूर्ति और शरीर वृद्धि के लिए हमारे पास एक साधन है, भोजन । हम खाद्य द्रव्योंके द्वारा ही अपनी उक्त हानि होती हुई शक्तिकी पूर्ति तथा वृद्धिके लिए भी कुछ विशेष शक्तिका संचय करते हैं । हमें यह भी मालूम है कि हमारे भोजनीय द्रव्य एक जैसे रूप व स्वाद वाले नहीं होते । कोई हरा शाक पात है, तो कोई पीला, लाल, सुफेद फल या दान अथवा मांस, गेहूँ, चावल हैं । कोई मीठा है, तो कोई खटा, निमकीन आदि । इस तरह अनेक रूप व स्वाद वाले पदार्थ मुँहमें मिश्रित होकर जब हमारे शरीरके भीतर पहुँचते हैं तो उनका अवशेष भाग (मल) अपनी रूपमें नहीं देखा जाता । न शरीरमें विद्यमान उस जैसा कोई पदार्थ ही मिलता है ।

इन बातोंको देखनेसे यह मानना पड़ता है—हम जो कुछ

खाते हैं शरीरमें पहुँचकर वह वस्तुएँ उसी रूपमें नहीं रहती, प्रत्युत वह वस्तुएँ शरीरके उपयोगी शरीर जैसे द्रव्यके किसी रूपमें बदल जाती हैं । यह वस्तुएँ कैसे बदलती हैं ? इनमें क्या २ परिवर्तन आता है ? और किन कारणोंसे आता है ? यह इस निबन्धका विवेच्य विषय है । जिसको हम अत्यन्त संक्षेप में बतलावेंगे ।

शास्त्र तो बतलाता है कि संसारके जितने भी द्रव्य खाद्यो-पयोगी हैं या जो नहीं हैं—उन्हें मानवी कुशम्र बुद्धि ने बना लिया है—वह सारेके सारे 'षट्समय द्रव्य' हैं । इन षट्समय प्रधान द्रव्योंको खाकर जब हम उदर में पहुँचा देते हैं तो उदरमें पहुँचकर यह षट्समय पदार्थ तिल प्रमाण अग्निके द्वारा पककर कटु, तिक्त, कषायरस प्रधान द्रव्य—कटुरसमें, और अम्ल प्रधान द्रव्य अम्ल रसमें, मधुर तथा लवणरस प्रधान द्रव्य मधुर रसमें परिणत हो जाते हैं । इस त्रिविध रसमय रूपकी विपाक कहते हैं । इसी विपाकित रसमय द्रव्यों द्वारा हमारे शरीरकी क्षय पूर्ति वृद्धि होती है । इन्हींसे हमारे शरीरको शक्ति मिलती है । इसी विपाकित रसों द्वारा प्राप्त शक्तिका नाम वीर्य या बल है । और इसी वीर्यकी या वीर्य रूप अचिन्त्य शक्तिका नाम प्रमाव है; जिसके द्वारा हम रोगोंका निवारण करते हैं । पर आधुनिक अनुसन्धानसे इसमें सच्चाई दोशमात्र ही मिलती है ।

हम यहाँ बतला चुके हैं कि हमारे शरीरकी रचना पाँच तत्वोंसे नहीं, प्रत्युत १४ तत्वोंसे हुई है । जिसका मुख्य

घटक अश्रजिद नामका जीवन मूल्यीय द्रव्य है । हमारे शरीरकी स्वीयतामें हमी अश्रजिद अशके घटने या इससे निर्मित शरीरावयवोंके नष्ट होनेका नाम क्षय है । हमारे जीवन व्यापारमें जिस शक्तिका हास होता है, वह अश्रजिदीय भाग है । इसीको हम भोजनके द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं । हमारा शरीर प्रत्येक भोजनीय द्रव्योंसे तीन प्रकारके सारवान् वस्तुओं को प्राप्त करता है । जिसमें का मुख्य एक अश्रजिदीय पदार्थ है और दूसरा पदार्थ कञ्जलोदेत अथवा शर्करी है । तीसरा उदककञ्जलेत या स्नेही पदार्थ है । अश्रजिद १८ प्रकारका है जैसे—अंडेकी सफेदी, अंडेकी जर्दी जिमको अंडसित, अण्डपित कहते हैं । इसीतरह वृक्षोंमें तथा प्राणियोंके शरीरमें उनकी रसायनिक रचना भिन्न २ होनेके कारण उनमेंभी अश्रजिद व पौष्यजिद कई प्रकारका देखा जाता है । हम अश्रजिद व पौष्यजिद एकतो प्रत्येक खाद्योपयोगी द्रव्योंमें से शरीर ग्रहण करता है । दूसरा कञ्जलोदेत जिसमें निशास्ता या माकी और प्रत्येक प्रकारकी शर्कराएँ सम्मिलित हैं, यह सब शर्करी कहाते हैं । इसको भिन्न शरीर ग्रहण करता है । तीसरा उदककञ्जलेत जिसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा आदि सम्मिलित हैं, इसको भिन्न रूपमें शरीर ग्रहण करता है । अश्रजिदीय द्रव्य शरीरके पोषणार्थ मुख्य घटक गिने जाते हैं । और शर्करी व स्नेही गौण ।

हम जो कुछ खाते हैं, हमारा शरीर अपने अन्त्राशयकी पाचनशक्तीसे प्रत्येक पदार्थको इन-तीनही रूपमें विभक्त करके ग्रहण करता है । भिन्न २ खाद्य द्रव्योंमें उक्त तीनों सारवान् द्रव्योंकी

कितनी २ मात्रा पाई जाती है। यह हम एक सक्षिप्त सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं।

- खाद्य द्रव्योंमें पोषक पदार्थोंकी मात्रा

पदार्थ	असूजिद २३ तो.प्रति माशा	शार्करी २३ तो.प्रति मा.	स्नेही २३ तो.प्रति मा.
दूध गाय	०°६४	१°३६	१°०२
गेहूँका आटा	३°६०	२०°३५	०°५४
चावल साफ	१°७६	२६°०६	०°१५
मकई	२°१३	२०°८०	०°४८
जौ	२°६७	२०°६२	०°६२
दाल अरहर	६°४४	०	०°५०
दाल चना	६°७	०	१°४४
दाल उर्द	६°६१	०	०°२२६
दाल मसूर	७°५६	०	०°१६
दाल मूंग	७°२	०	०°१२५
आलू	०°७०	८°१५	०°०४
गोभी	०°५७	१°६७	०°०६
कमकल्ला	०°३६	१°२७	०°०३
प्याज	०°३७	०°०६	०°०३
मूली	०°२५	२°२४	०°०३
सेब	०°०६	३°५४	०°०६
केला	०°४५	२°२६	०°०३
अंगूर	०°१७	३°६३	०°०३
नारंगी	२°२५	२°६६	०°०३
आम	०°०४	५°२०	०°२

इन वस्तुओंसे भिन्न अनैन्द्रिक पदार्थोंमें निमक और जलवायु भी हैं जिनकी शरीर की आवश्यकता होती है ।

इन द्रव्योंमें से जैसा कि हमने पाँछे बतलाया है—शरीर अस्त्रजिदीय पदार्थों की अस्त्रजिदीयके रूपमें ही बदल कर ग्रहण करता है । अस्त्रजिदीय वस्तुएँ साधारणतया कुछ लवणाक्त और अंडसितोद कुछ फीके होते हैं । चाहे अस्त्रजिदीय फीके हों या लवण युक्त शरीरमें पहुँच कर सब लवणाक्त होजाते हैं । इससे भिन्न शार्करी पदार्थ भी फीके और मधुर होते हैं, निशास्ता या माँड़ी फीकी होती है । पर शरीरमें जाकर यह सारेके सारे द्राव शर्करामें बदल जाते हैं और वह द्राव शर्करा शरीरोपयोगी शर्करामें बदलकर रक्तमें खपता है । अर्थात्—मधुर द्रव्य और कुछ फीके द्रव्योंका विपाक मधुर ही होता है । स्नेही पदार्थों का जैसे तैल, घृत इनका कोई रसमय स्वाद नहीं होता । पर यह सभी शरीरोपयोगी स्नेही पदार्थोंके रूपमें बदलते हैं । अर्थात्—इनका परिपाक स्वाद रहित ही होता है । हाँ, निमकों का स्वाद विपाकमें निमकीन ही रहता है । इस प्रकार अम्ल पदार्थ जैसे हमली, निम्बू आदि इनका अम्लत्व नष्ट होजाता है और इनसे शिथिल लवण बनतेहैं । जैसे—कब्जलात, गन्धेत् आदि । इस तरहसे परिपाक कालमें होनेवाले परिवर्तनसे न तो बट्टरों का कोई सम्बन्ध है, न कोई महत्व देखा जाता है । विपाक का अभिप्राय तो यह है कि जो कुछ हम खाते हैं वह हमारे शरीर योग्य बन जाय । इसको बनानेके लिये हमारे शरीरमें कोई अग्नि नहीं, प्रत्युत प्रत्येक प्रकारके शरीरोपयोगी खाद्य द्रव्यों को एक रूपसे दूसरे

रूपमें बदलने का कार्य करनेवाले शरीरकी अन्न-प्रणालीमें विद्यमान कुछ ग्रन्थियोंके रस हैं। इन ग्रन्थियोंके रसोंमें भी अनेक प्रकारके पाचक सन्धानी नामके सिद्ध २ प्रकारके उत्प्रेरक जैव होते हैं, जो प्रणाली युक्त ग्रन्थिके रसमें रस कर उक्त भोजनमें मिलते रहते हैं, जिनसे भुक्त द्रव्यमें रसायनिक परिवर्तन आने लगता है। कुछ उक्त ग्रन्थियोंमें से तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारीय का घोलभी रसकर आता है, जो इन रसोंके साथ भुक्त द्रव्योंमें मिलकर विशेष क्षारीय व अम्लीय पदार्थों का विश्लेषण करता रहता है और उनके संयोगसे शिथिल लवण बनते रहते हैं, तथा स्नेही द्रव्योंमें सन्धान होकर उनका काँदव बना करता है। इस तरह वह रस पुनः शरीरमें खपनेके योग्य तय्यार होता जाता है। इस प्रकार निमकीन और मीठे रसोंका परिपाक अवश्यही निमकीन व मीठा माना जा सकता है। निमकीनरसका मीठा विपाक नहीं बनता, न कटुतिक्त कषायका कटु। जैसा कि हमारे प्राचीन शास्त्र बतलाते हैं। कटु प्रारीय द्रव्य कई वर्गके हैं, जो तन-विष नहीं उनका विपाकभी मधुर होता है। जो क्षारीय हैं उनका प्रायः विपाक कटु या लवणाक्त होता है। क्योंकि क्षारोंका शरीरमें अम्लोंसे रसायनिक संयोग होता है और वह शिथिल लवणमें बदल जाते हैं। इसतरह परिपाकका जो शास्त्रीय सिद्धान्त है वह पारिवारिक नहीं उतरता, न रसोंका विपाक कालमें कोई महत्वही पाया जाता है। रसका तो सम्बन्ध जिह्वा तकही सीमित है। जहाँ भोजन कंठके नीचे उतरा, वसन उसका रसोंसे सम्बन्ध रहता है, न उसके विपाकावस्था में रसोंके देखनेकी आवश्यकताही प्रतीत होती है। इसतर्ह षट् रस-विपाक सिद्धान्तका कंठके नीचे जाकर अन्त होजाता है।

वीर्य प्रभाव का विवेचन

कई वैद्य अब भी कह सकते हैं कि खाद्य द्रव्योंमें यदि रसका प्रधान्य न भी सिद्ध हो, औषध द्रव्योंसे तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकता है। जिन द्रव्योंको हम औषध तुल्य समझ कर लेते हैं और किसी विशेष रोगावस्थामें लेते हैं, उस समय उनसे लाभ होता है। यदि शास्त्रीय पक्ष सही नहीं, तो औषध रूप द्रव्यसे लाभ नहीं होना चाहिये। परन्तु, इसके विपरीत जैसा कुछ शास्त्र आदेश करता है उसके अनुसार हम औषधियोंका वीर्य, प्रभाव देखते हैं, फिर किस तरह मानलें कि इसमें सच्चाई नहीं। हम इसका भी समाधान संक्षेपमें ही करेंगे।

ग्रन्थकारोंने द्रव्योंके परिपाक परिणामको वीर्य माना है। जो मुक्त-द्रव्य, रस बनकर शरीरमें सात्म्य रूपको प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी किसी विशेष शक्तिका हमें ज्ञान नहीं होता, उन्हें शास्त्र सौम्य वीर्य कहता है। पर-जिन द्रव्योंका विपाक होकर रस बने और उसका सात्म्य रूप होनेके समय विशेष शक्तिके रूपमें अनुभव हो यथा—मांस भोजनके पश्चात् शरीरमें विशेष उष्णताका प्रतीत होना। चावलोंकी सीतल माटीमें या सक पीनेसे शरीरमें शैत्य प्रधान चिन्होंका प्रादुर्भाव होना, आदि—इसको वीर्य माना है। कुछ शास्त्रोंका मत है कि वीर्यसे अमिषाय द्रव्योंकी गुणमयी शक्तिसे है, यह ठीक भी प्रतीत होता है। क्योंकि, शीतउष्ण नामसे दो भिन्न २ शक्ति नहीं, जैसा कि हम पीछे पृष्ठ पर बतला चुके हैं। बल्कि, देखातो यह जाता है कि जो व्यक्ति निर्बल है, जिनकी शारीरिक शक्ति किसी रोगके कारण

या प्रकृति विरुद्ध आचरणके कारण क्षीण हो चुकी है, उन्हें साधारण खाद्य द्रव्य गेहूँकी रोटी, उर्दकी दाल, चनेका यूष, भी अत्यन्त उष्णवीर्य लगता है ।

चनेका यूष पीतेही उसके परिपाक कालमें चित्त-आन्तरिक उष्णतासे व्याकुल होने लगता है । चावल खानेसे शैताधिक्यके चिन्ह दिखाई देते हैं । पर जिनकी शारीरिक शक्ति बलवान् है, अर्थात् शरीर निरोग है; वह अण्डे, मांस आदि उष्ण वीर्य कहलाने वाले द्रव्य काफ़ी मात्रामें खाजाते हैं, गर्मीके दिनोंमें खाजाते हैं । उन्हें इनकी उष्ण वीर्यताका कोई मानतक नहीं होता । वास्तवमें यह शीतता या उष्णता पदार्थोंकी शक्तिपर उतनी निर्भर नहीं, जितनी कि अपनी शारीरिक शक्तिके साथ सम्बंधित है । यह किसी से छिपा नहीं कि हमारे शरीरका उत्ताप सदाही एक निश्चित सीमाके भीतर बना रहता है । और इससे भिन्न यदि किसी बाह्य कारणसे या आन्तरिक कारण द्वारा उद्भूत उत्ताप या शीत शरीर पर प्रभाव डालें, तो शरीरमें यह समता देखी जाती है कि वह इसे रोके—शरीरमें एक निश्चितसे अधिक उत्तापको या शीतको बढ़ने न दे । स्वस्थ शरीर इसप्रकृति स्थापनीया शक्तिसे परिवर्द्ध पाया जाता है; पर रोगी या प्रकृति विरुद्ध व्यभिचारी मनुष्य अपने आचरणके कारण इस शक्तिको नष्ट कर देता है । इसीलिये उसका शरीर साधारणसे साधारण शीतोष्ण पदार्थोंसे प्रभावित होता है ।

यह सब को ज्ञात है कि हमारे शरीरका उत्तापमान स्वस्थ-वस्थामें ६८॥ फ़ारन हेट निश्चित है । जिसका स्पष्ट अभिप्राय

यह है कि हमारे शरीरमें सदा एक स्थिर अनुपातमें उत्ताप बना रहता है। जिस बाह्य या अन्तरिक द्रव्योंका उत्ताप-परिपाक कालमें उत्पन्न होता है—शरीरके स्थिर उत्तापके समतुल्य हो तो हमें उसका कोई मान नहीं हो सकता। यदि बाह्य प्रभाव या आन्तरिक प्रभाव शरीरस्थ उत्तापसे न्यूनाधिक हो तो उसका पता शरीरदे देता है। आप इसको बाह्य व अन्तर दोनों स्थानों में परीक्षा ले सकते हैं। यथा—प्रथम एक उष्ण जल जिमका उत्ताप ६८॥ फा० से ऊपर हो, एक तरफ रखिये, और दूसरी ओर उक्त उत्तापसे नीचे का सीतल जल रखिये। एकही हाथ की भिन्न २ अंगुलियां एक साथ उन दोनोंमें डालिये, आपको अनुभव होगा कि एक जल सीतल है दूसरा उष्ण। इससे स्पष्ट है कि जो वस्तु हमारे शरीरके उत्तापसे कम उत्तापकी है, वह स्पर्शसे सीतल लगेगी, जो अधिक उष्ण है, वह स्पर्शसे उष्ण लगेगी। इसी प्रकार स्वाद्य द्रव्य भी—जो शरीरमें जाकर भिन्न २ मात्रामें उत्ताप सजनक हैं उनकी उत्ताप मात्राको मालूम करके यदि उचित अनुपातमें सेवन करें तो हमको परिपाक कालमें इनके प्रभावका कोई अनुभव न होगा। यदि अधिक शीत, उष्णकारी पदार्थोंका सेवन किया जाय तो उनके शीत, उष्णत्वका अनुभव होता है, इसको आप नाप करभी देख सकते हैं। इस तरह शीत, उष्णही भिन्न शक्ति नहीं। प्रत्युत हमारे शरीरकी अपेक्षासे मानी जाने वाली उष्णताकी कमीका नाम शीत तथा उष्णताकी वृद्धिका नाम उष्ण है। और रोगावस्थामें जत्राकि शरीर निर्बल होता है, उत्तापकी मात्रा घटी हुई होती है, उस

समय उक्त सीत, उष्ण प्रकृतिकी वैध इसलिये देखते हैं—कि जो वस्तु इसे-दाँ जानेवाली है, वह यदि अधिक उष्णता उत्पादक है और शरीरकी प्रकृतिमी उष्ण हो तो—ऐसी औषधके या द्रव्यके देनेका परिणाम यह होगाकि शरीरका उत्ताप और बढ़कर ज्वरका रूप धारण करलेगा। इसीलिये उस अवस्थामें ऐसे उत्ताप सजनक द्रव्य न देकर उसके विपरीत शीत—उत्पादक द्रव्योंकी योजना करते हैं। जिससे शरीरकी प्रकृति साम्यावस्थामें आजाता है। इस शीतोष्णका सम्बन्ध किसी औषध जन्य वीर्य विशेषसे नहीं। यह द्रव्योंका न्यूनाधिक उत्ताप सजनन धर्म माना जा सकता है। जिसको द्रव्योंका एक साधारण गुणभी कह सकते हैं। हाँ यदि वीर्यको द्रव्योंका गुणही माना जाय तो शीतोष्ण ही उसके दो गुण नहीं माने जासकते, प्रत्युत और गुणोंके साथ इन दोनोंकी भी गिना जा सकता है। इस अवस्थामें यदि इनको द्रव्योंका साधारण गुण मानलेंतो फिर शीतोष्ण नामसे द्विधावीर्य शक्ति भिन्न नहीं रह जाती, प्रत्युत यह उन २० गुणोंके अन्तर्गत आ जाते हैं।

हमने तो जहा तक समझा है इसपर विचार करनेसे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वीर्य और गुण पर्याय अर्थमें ही लगते हैं। हम पीछे गुणोंके विवेचनमें बतला चुके हैं कि जिनको शास्त्रकारोंने बीस गुण माने हैं वह वास्तवमें बीस नहीं, दस ही बनते हैं। दूसरे, यदि परिपाक कालिक अवस्थाको लेकर इन गुणोंका अर्थ लगावें कि यह द्रव्य पचनकालमें सारी है, गरिष्ठ है, यह द्रव्य पचनकालमें हल्का है, शीघ्र पाच्य है, यह शरीरके उत्तापसे सीतल है, यह उष्ण है, इसके केवलसे शरीरमें चिकनाई या स्निग्धता

उत्पन्न होती है, यह द्रव्य शरीरमें रुचता उत्पन्न करता है यदि यही इनका अर्थ हो तो मन्द, स्थिर, मृदु, कठिन, विशद, खर, सूक्ष्म, स्थूलका क्या अर्थ लगेगा ? मन्दसे क्या कहीं यह अभिप्राय तो नहीं, कि मन्दकारी द्रव्यके सेवनसे शरीरमें मन्दता (सुस्ती) आती है, या द्रव्य भी मन्द २ परिपाकित होता, या शरीरमें मन्द गतिसे चलता है ? यदि प्रथम अर्थको सही माना जाय तो कुछ अंशमें उक्त अर्थ लग सकता है । पर पश्चात्के दोनों ही भावार्थ सही नहीं माने जा सकते । यदि द्रव्योंका मन्द २ परिपाक माना जाय तो इसका अर्थ देरमें पचनेवाला, भारी, गुरु ही होगा । गुरुमे मन्दता भिन्न अर्थ बोधक नहीं । यदि मन्द-गति से माना जाय तो शरीरमें जब तक स्वाभाविक कोई ऐसा विकार न उत्पन्न हो जाय जो शारीरिक क्रियाको रोकदे, तब तक कोई भी द्रव्य न तो परिपाक कालमें मन्द गतिसे बढ़ते विश्लेषित होते देखे जाते हैं, न परिपाकके पश्चात् परिभ्रमणकाल में । इसी प्रकार स्थिरताका अर्थ यदि यह लगाया जाय कि इस द्रव्यके सेवन करने पर यह उदरमें पहुँचकर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता या शरीरकी गतिको स्थिर कर देता है, तो यह दोनों ही अर्थ असंगत पड़ते हैं । न तो कोई द्रव्य खानेके पश्चात् शरीरमें स्थिर ही रहते हैं, न उनसे शरीरकी क्रिया ही स्थिर होती है । यद्यपि, वह मारक न हो । अब कठिनका अर्थ देखिए:—कई द्रव्य खाने में कठोर हो सकते हैं, जो दातोंसे न टूटने वाले हों । पर इस कठिनताका यह अर्थ लिया जाय तो यह पदार्थोंका आन्तरिक गुण नहीं माना जा सकता । ही पदार्थोंका बाह्य भौतिक गुण अवश्य है ।

विशदका अर्थ उज्ज्वल सफेद पारदर्शक होता है। यह गुण भी पदार्थोंके सेवनके पश्चात् भी शरीरमें नहीं देखा जाता। यदि यह माना जाय कि विशदतासे अभिप्राय बुद्धिकी विशदतासे है। अर्थात् इसके सेवनसे बुद्धि उज्ज्वल हो जाती है, तो इस अंशमें इसको अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु जब परीक्षासे इसका यह गुण देखा जाय, तब। ग्रन्थकार विषोंमें विशदताका होना बतलाते हैं। यह गुण शरीरमें जाकर किस रूपमें स्फुट होता है, आज तक किसी भी विष भक्षी प्राणीमें नहीं देखा गया, न किसी बैयने ही बतलाया है।

खर—खरका अभिप्राय स्पर्शमें खरदरापनसे है, जो चिकना न हो उसे खर कहते हैं। यह भी पदार्थोंका बाह्य भौतिक गुण माना जा सकता है। इसका भी आन्तरिक अर्थ कोई नहीं निकलता। न कोई ग्रन्थकार ही बतलाता है।

सूक्ष्म—सूक्ष्मताका अर्थ है बारीकपन। यदि द्रव्योंमें सूक्ष्मताका अर्थ यह लिया जाय कि कुछ द्रव्य सेवनके पश्चात् सूक्ष्म रूपसे शरीरमें फैलते हैं। यह सूक्ष्म प्रमाण कैसे देखा जाता है? दूसरे यदि इसको सही मान भी लिया जाय तो, यह गुण किसी एक द्रव्य विशेषका नहीं माना जा सकता। प्रत्येक स्वाद्य द्रव्य शरीरमें पहुँच सूक्ष्म रूप ही फैलते या अवयवोंके काम आते हैं।

स्थूल—स्थूलताका अर्थ मोटापन है। क्या यह कुछद्रव्य खानेके पश्चात् शरीरको मोटा करते हैं? या स्वयम् स्थूल होजाते हैं? शरीरको मोटा करनातो ठीकहो सकता है, दूसरे अर्थकी संगति नहीं लगती। इसीप्रकार सान्द्र द्रव, श्लक्ष्ण, सर आदि

और गुणोंको द्रव्योंका जिस २ रूपमें गुणरूप होना मानाजाता है, हमारे सामने शास्त्र कोई स्पष्ट रूपसे इसका विवेचन नहीं रखता । हां, प्रयोगोंसे इन्हें हम द्रव्योंको परिष्कारे लिये भौतिक गुण अवश्य मान सकते हैं । भौतिक गुण क्या है ? प्रसंगवश हम इस पर भी विचार कर लेंगे ।

संसारके प्रत्येक पदार्थको हमदो प्रकारसे जान सकते हैं एक भौतिक गुणसे, दूसरे उसके रसायनिक गुणोंसे ।

भौतिक

पदार्थोंके भौतिक गुणोंको जाननेके लिये हमारे पास पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं—नेत्र, नासिका, जिह्वा, कर्ण, और त्वचा । यही भौतिक गुणोंके परिष्कार हैं । यथा —

१. आँखसे देखना—पदार्थ कठिन है या द्रवरूप, सूक्ष्म है या दृश्यसे परेकी वस्तु है । उसका वर्ण क्या है ? विशद है या मलिन । यदि विशद है तो कितना, मलिन या वर्ण युक्त है तो कितना ?

२. नासिकामे सूघना । सुगन्ध या दुर्गन्ध नामसे दो प्रकारकी गन्धोंका हमने विभेद किया हुआ है । कई अदृश्य वस्तुओंको हम गन्धसे जानते हैं ।

३. जिह्वासे स्वाद प्राप्त करना । हम जब मीठा, खट्टा, तीक्ष्ण, कड़ु, निमकीन आदि पदार्थोंके स्वाद पाते हैं तो इससे पता लगाते हैं कि इसका स्वाद कैसा है ।

४. कानसे सुनना । धातुओं काष्ठ पत्थरोंकी ध्वनि तथा और अनेक प्रकारकी ध्वनिसे उक्त पदार्थको जानना ।

५. स्पर्शसे जानना । गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, कठिन, खर, श्लक्ष्ण आदि रूपवाली वस्तुओंको स्पर्शसे जानना । इससे मिन्न-सान्द्र, पिच्छज्ञ, कण, युक्त, चूर्ण, भजन शीज वर्द्धनीय आदि गुणोंकी परिचा भी हम अपनी उक्त मिश्रित ज्ञानेन्द्रियों या कर्मेन्द्रियोंके द्वारा करते रहते हैं, कि अमुक धातु या कोई और द्रव्य कौन २ सा भौतिक गुण रखता है । भौतिक गुणसे अभिप्राय हमारे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय जन्य पदार्थोंकी भौतिक परिचासे है । हम चादीको वर्णमें स्वेत देखते हैं, स्वेतता चादीका देखनेमें भौतिक गुण कहलाता है । हाथके स्पर्शसे कठिन है । कठिनता इसका दूसरा गुण स्पर्शसे ज्ञात होता है । पीटने कूटने पर यह टूटती नहीं, घन वर्द्धनीय है, यह इसका तीसरा गुण है । इसी तरह जल द्रव है, सर है, विशद है, ऐसा जब हम कहते हैं तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि—हम उक्त भौतिक गुणोंको अपनी पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंसे जानते हैं । इसके अतिरिक्त जब हम अनेक पदार्थोंके रूपमें परिवर्तन आता देखते हैं, यथा जल गर्मी पाकर वाष्प बन जाता है और वही द्रव रूप जल फिर वाष्प बनने पर अदृश्य होजाता है, सर्दी अधिक पड़ने पर जम जमकर बरफ बन जाता है । चादी सोना ठोस है, गलाने पर यह भी द्रव हो जाते हैं । गन्धक गलने पर द्रव हो जाता है, पर तेज अग्नि पर जलने लगता है और वाष्प बन कर उड़ जाता है । जब वायव्य रूपमें गन्धक होता है तो इसकी गन्ध असह्य होती है । लोहेका वर्ण श्यामता युक्त स्वेत होता है अधिक गरम करने पर इसका वर्ण लाल अगार वन्

होजाता है। ठंडा होने पर फिर वह पूर्ववस्थामें आजाता है। इस प्रकार हम अनेक पदार्थोंमें परिवर्तन होता देखते हैं। पदार्थों का इस तरह परिवर्तन जिसे हम अपनी पञ्च ज्ञानेन्द्रियों से देखते व जानते हैं, यह सभी पदार्थोंके परिवर्तन शील या स्थिर भौतिक गुण कहते हैं।

रसायनिक गुण

१ लकड़ी, मोमवत्ती, तेल, घृत, कपूरको हम जलाते हैं। इनके जल जाने पर इनका उक्त रूप हमारी नजरोंसे अन्तर्ध्यान होजाता है। यह कैसे होता है? इसका उत्तर एक यही हमारे पास है कि यह पदार्थ जल जाते हैं? लकड़ी, मोमवत्ती, तेल, आदिके जलनेके बाद यदि हम चाहेंकि उक्त जले हुए अवशेष अशसे पुनः लकड़ी, मोमवत्ती, तेल आदि किसी प्रकार प्राप्त करें, तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे पुनः पूर्व रूपमें लासकें। वास्तवमें देखा जायतो इनका पूर्व रूप जलनेके समय मिटजाता है। हम शाक, पत्र, गेहूँ, दाल, फल जो खाते हैं, परिष्कृत कालके पश्चात् इनकामी असली रूप एक प्रकारसे मिट जाता है। यदि हम उक्त परिष्कृत-द्रव्यको पुनः पूर्व रूपमें लानेकी चेष्टा करें, तो उनको किसी विधि सेभी पूर्व रूपमें नहीं ला सकते। पूर्व रूपमें लानातो दूर रहा, हम इनको भौतिकीय साधारण विधिसे जानभी नहीं सकते कि इनका परिष्कृतके पश्चात् क्या बन जाता है। और जब कभी इन्हें जाननेकी चेष्टा करते हैं तो इनको जाननेके लिये हमें विशेष साधन प्राप्त करने पड़ते हैं। तेल और मोमवत्तीके जलाने पर

या भोजनके परिपाक होने पर उक्त पदार्थोंका जो रूप बनता है वह उनका रसायनिक परिवर्तन कहलाता है । इस समय जो उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वह रसायनिक गुण कहलाते हैं । जिसका भौतिक विधिसे जानना कठिन है । हम इसका एक उदाहरण देते हैं । यथा—पारा एक स्वेत चमकदार धातु है, गन्धरु पीला । दोनोंकी कज्जली बनाकर शीशीमें डाल उसे जब अग्नि पर पकाते हैं तो—उसपरिपाक कालमें एक तीसरी वस्तु बनती है, जिसे रससिन्दूर या सिंगरफ कहते हैं । यह तीसरा पदार्थ न पारे जैसा स्वेत है, न गन्धरु जैसा पीला, प्रत्युत यह रक्त वर्ण होता है । न इसमें अब केवल पारेके गुण हैं, न गन्धरुके । बल्कि, यह उक्त दोनों पदार्थोंके गुणोंसे स्वभाव, प्रभावमें भिन्न देखा जाता है । यह पारे व गन्धरुके तीसरा पदार्थ किमतिरह बन गया ? इसमें क्या परिवर्तन आया ? इसके गुणोंमें कैसे परिवर्तन होगया ? हमको यह बातें अपने पच ज्ञानद्वियोंसे लाख चेष्टा करने पर भी कोई पता नहीं लगता । हम इन भौतिक शक्तियोंसे इसका कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं कर पाते । इसीलिये इसको जाननेके लिये हमें विशेष विधियोंको काममें लाना पड़ता है । जिनका नाम रसायनिक विधि (विश्लेषण करना, विशेष विधिसे तोलना और गणितसे मान निकालना तथा अन्य विधिसे जानना आदि) है । इस प्रकार पदार्थोंमें अनेकों परिवर्तन आकर जो पदार्थोंके रूप, गुण, स्वभाव बदल जाते हैं वह सब रसायनिक परिवर्तन कहलाते हैं ।

यह रसायनिक परिवर्तन कैसे आते रहते हैं इसके भी दो चार उदाहरण देंगे ।

कई वस्तुएं वायुमें, जलमें पड़ी रहने पर उनमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे—लोहा बाहर हवामें खुला पड़ा रहने पर उस पर मोरचा लग जाता है। कई सैन्धव, चूनाजम् आदि धातुएं खुली हवामें जल उठती हैं और अपना असली रूप व गुण खो देती हैं। जिस लोहे को मोरचा लग जाता है उसमें लोहेके गुण नहीं रहते। गन्धकके तेजाबी घोलमें यशदके पत्र डाल दें तो इसमें एक प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है, उस चोजसे उदजन वायु निकलने लगता है। जब यह प्रक्रिया पूरी होजाय तो फिर उसमेंसे आप यशद निकालें तो आपको यशद अपने असली रूपमें नहीं मिलेगा, बल्कि वह स्वेन चूर्ण रूपमें होगा और गन्धकसे संयुक्त मिलेगा। इसमें यशदका कोई गुण न होगा। इन परिवर्तनोंको हमउन भौतिक विधियोंसे नहीं जान सकते। इनकोभी विशेष विधि से जानना होता है। इसी प्रकार मैगनेसियम, पोटैश और गन्धक या गन्धक, शोरा मिलाकर चोट मारनेसे एक चटाका होता है और भस्मसे खूब धुआं व आग निकल पड़ती है। यह क्यों ऐसा होता है? इसको हम भौतिक विधिसे नहीं जान सकते। यहाँ भी हमें रसायनिक विधिसे काम लेना पड़ता है। क्योंकि, उक्त बारूदके सम्मेलनमें चोट लगाने पर इनमें रसायनिक परिवर्तन होता है और उस बाह्यसे वायव्य जनित होता है। इसीसे इन दोनोंका सम्मिलित वायव्य एक नया ही गुण युक्त यौगिक होता है, जिसको हम विशेष विधिसे ही जानसकते हैं। सुनारोंकी दुकान पर या निझारियेके यहाँ मिश्रित धातुओंसे सोना, चाँदी मिन्न करते समय आपने देखा होगा, यहाँ भी वह भिन्न २ तेजावमें

मिन्न २ धातुएं ढालकर एक धातुसे दूसरी धातुको शुद्ध रूपमें प्राप्त करता है। इस परिवर्तनको भी हम भौतिक विधिसे नहीं जान सकते। इसको भी रसायनिक विधिसे ही जाना जाता है। हाँ, कभी २ हम इस परिवर्तन कालमें उसके चिन्होंको अवश्य देख सकते हैं। यथा—

रसायनिक परिवर्तनके चिन्ह

यद्यपि किसी पदार्थमें होनेवाले परिवर्तन को देखकर यह निश्चित रूपसे तो बतलाना कठिन बात है कि इसमें होने वाला परिवर्तन भौतिक है या रसायनिक। तथापि स्थूल रूपसे दोनोंके परिवर्तनोंमें अवश्य अन्तर देखा जाता है। यहाँ पर हम रसायनिक परिवर्तनके कुछ चिन्हों को देते हैं। (१) रसायनिक परिवर्तन का सबसे पहिला चिन्ह यह है कि जब उस पदार्थमें रसायनिक परिवर्तन आरम्भ हो तो उसका बहुधा तापक्रम बढ़जाता है या घट जाता है। पूर्व रूपमें नहीं रहता है। अर्थात् रसायनिक परिवर्तनके समय तापक्रममें परिवर्तन अवश्य आता है। (२) दूसरे परिवर्तनके पश्चात् घोलोंका या पदार्थोंका तन (घेरा) का मानभी बदल जाता है। (३) कुछ घोलोंके रसायनिक परिवर्तनमें कुछ पदार्थ अवक्षेपित भी होते हैं। (४) कई पदार्थोंको पानीमें ढालने या अग्नि पर रखनेसे उसमें से कोई न कोई वायव्य भी सजनित होता है। (५) कई रसायनिक परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उक्त प्रक्रियामें कईयों का पता नहीं लगता, पर पदार्थका वर्ण बदलजाता है। जिसको देखकर कहा जासकता है कि इसमें कोई न कोई रसायनिक परिवर्तन

आवश्यक हुआ है। इस प्रकार यह कुछ स्थूल रसायनिक परिवर्तनके चिन्ह दिये हैं। इस प्रकारके रसायनिक व्यापारको जाननेकेलिये हमारे यहाँ साधन कितने थे ? हमें किसीभी प्राचीन ग्रन्थमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। न पदार्थोंके रसायनिक गुणोंको जाननेके लियेही कोई साधन उपलब्ध थे। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सामें पदार्थोंके भौतिक गुणोंकोही जाननेके साधन दिखाई पड़ते हैं या अनेक द्रव्योंके सेवनसे उनका जो परिणाम हमें उक्त व्यक्तिके द्वारा बताने पर मालूम हुआ, उसकोही आधार मानकर उसी आधार पर हमने द्रव्योंके गुण, प्रभावकी कल्पनाकी और यही हमारे प्रयोगका एक स्थूल रहा है। उक्त विवेचनसे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो शास्त्र ने द्रव्योंके बीस गुण माने हैं वह वास्तवमें पदार्थोंके भौतिक गुण हैं। इनका पदार्थोंके रसायनिक गुणोंसे कोईभी सम्बन्ध नहीं। इन्हीं भौतिक गुणोंके अन्तर्गत शीतलघ्न्य वीर्य नामक गुणभी आजाते हैं। अब रहा प्रभाव, यह अवश्यही द्रव्योंका रसायनिक गुण माना जा सकता है। अब, हम इसी अचिन्त्य शक्ति (ब्रभाव) पर कुछ विचार करेंगे। प्रसंग वस इन विषयोंको कुछ लिखना पड़ा, वास्तवमें यह हम लेखके विषय नहीं थे।

प्रभाव क्या है

शास्त्र कहता है कि —‘ज्वरहन्ति शिरो बध्ना सहदेवी जटा यथा’। शीत ज्वरके पूर्व सहदेवीकी जड़ बाध लेने पर ज्वर नहीं आता या ज्वर जाता रहता है। यहाँ तो न औषधका सेवन किया गया, न ज्वर स्थूल पर इसका बाह्याभ्यान्तरिक कोई प्रत्यक्ष उपयोग

हुआ है। हां केवल शरीरके किसी भागमें सहदेवीकी जटाके धारण से ज्वर जाता रहा। इसके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है कि यह अचिन्त्य कर्म है, जिसको हम देख नहीं सकते, इसीका नाम प्रभाव है। अनेक औषध या द्रव्य किसी अज्ञात रूपमें जो अपना कर्म करते हैं जिस तक हमारी भौतिक इन्द्रियां व मनकी पहुंच नहीं, वह सब अचिन्त्य कर्म हैं, और यही द्रव्योंका गुण व प्रभाव कहलाता है। शास्त्र कहता है इसी गुणोद्भूत प्रभावके कारण अनेक द्रव्य अनेक रोगोंका शमन करते हैं, उन सबको हम प्रकट रूपसे नहीं जान सकते। यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि जो पूर्वकालमें चिन्तनाके परेकी बात थी, जिसका उन्होंने प्रभाव नाम दिया, क्या उसको आज भी उसी रूपमें माना जाय ? क्या इसको अचिन्त्य समझा जाय ? या इसकी खोज की जाय ?

आजकल जिस द्रुत गतिसे हमारा ज्ञान, विज्ञानमें परिणत हो रहा है। पूर्वकालकी बड़ीसे बड़ी अचिन्त्य बात आज हमारी चिन्तनाओंका स्थल बनी हुई है, ऐसा अवसर पाकर कोई भी विचारवान् उक्त आप्त वाक्य या अन्ध श्रद्धा पर कमी दृढ़ नहीं रह सकता। जब उसके सामने विज्ञानका प्रबल वैज्ञानिक प्रकाश जगमगा रहा है और उस प्रकाशमें उसकी नेत्र शक्ति सूक्ष्मसे सूक्ष्म वस्तुओंका अच्छी तरह देख सकती है तो कोई कारण नहीं कि वह आंख भीचे बैठा रहे। सच्चाईको प्राप्त करना हर एक व्यक्तिका कर्तव्य होना चाहिये, न कि अन्ध विश्वासकी अज्ञानमय अवस्थामें ही अपनेको बनाये रखना चाहिये।

इस समय सूक्ष्मसे सूक्ष्म द्रव्योंके आन्तरिक गुणोंको जानने के लिए हमारे पास अनेक रसायनिक साधन उपलब्ध हो चुके हैं और उनके द्वारा अनेक स्थावर, जगम वर्गके द्रव्योंको विश्लेषण करके उनकी आन्तरिक रचनाको तथा उनके गुण, स्वभाव, प्रभाव को अच्छी तरह देखा जा रहा है और उनको अच्छी तरह उपयोग करके उनके स्वभाव, गुणको जान लिया गया है। ऐसी दशामें द्रव्योंके प्रभावको अचिन्त्य मानकर चुप रहना—यथा पूर्व भावनाओं पर दृढ़ बने रहना—समय नहीं आशादेता।

एक न्यक्तिको ज्वर हुआ, वैद्यने ज्वरके कारणको जानकर सहदेवीका मूल उखाड़कर उसके गले या नाह पर बांध दिया। उसका ज्वर जाता रहा। वैसे इस औषधने ज्वर पर अपना असर दिखलाया ? इसको यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। परन्तु, इस वनस्पतिके मूलमें कौन २ से द्रव्य है, उन द्रव्योंमें कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसने ज्वरको नष्ट करनेका काम किया। इसको इस समय अनुसन्धानसे मालूम किया जा सकता है। यह प्रभाव या असर अचिन्त्य नहीं। यह किसीसे छिपा नहीं कि इस समय अनेक रोगोंकी चिकित्सा वैद्यतिक साधनसे की जाती है। विद्युत् कोई खाद्यपेय या त्वक्स्पर्शी पदार्थ नहीं, परन्तु विद्युत् चाराका शरीर पर प्रबल असर देखा जाता है। चर, अचर प्रत्येक सजीव प्राणीमें भी वैद्युतिक शक्ति है, वनस्पति संसारमें भी इसकी विद्यमानताके काफ़ी प्रमाण दिये जा सकते हैं। वनस्पतियोंमें प्रभावकारी द्रव्य विशेष वैद्युतिक शक्ति सम्पन्न - पाये गये हैं। जिनकी सूक्ष्मतम मात्रा स्पर्शसे, गन्धसे शरीरके भीतर पहुंचती

है और इनका प्रभाव होता है । यदि सहदेवोंमें गन्ध विशेषसे ज्वर पुष्चनकी शक्ति है, जैसे—कुनैनमें विषम ज्वरी जैवोंके नाश की, तो इस प्रभावको अचिन्त्य नहीं माना जा सकता । इस समय सहदेवीके अन्दर इस शक्तिको ढूँढा जा सकता है । इसी तरह किमी भी द्रव्यमें रोग नाशक, या शरीर सम्बर्द्धक, क्षमतादायक कोई भी शक्ति हो उसको जाना जा सकता है ।

इस समय इस विषयके सम्बन्धमें जो अनुसन्धान हो रहे हैं उसको खुलासा लिखा जाय तो पुस्तक का आधा स्थान हमी पकके लिये चाहिये । इसीलिये सचेपमें हम हम पर कुछ लिखेंगे । आयुर्वेदमें प्राचीन कालमें अधिक तर वनस्पतियोंका ही उपयोग होता चला आया है । पश्चात् कुछ खनिज द्रव्योंको भी उपयोगमें लाया गया । इन सबका शरीर पर क्या २ प्रभाव होता है ? इसका थोड़ा बहुत क्रम रहित वर्णन हमें निघण्टुओंमें मिलता है । अनेक द्रव्योंके जो गुण, प्रभाव देखे गये हैं, उसके सचेपमें ही समीचीन कर दिया गया है । किसी औषध या द्रव्य का शरीर पर क्रमसे क्या २ असर होता है, इसका खुलासा कहीं नहीं मिलता । वास्तवमें देखा जाय तो उस समय इतने विस्तृत साधन उपलब्ध न थे । इसीलिये जो मनुष्यों पर उपयोग द्वारा मालूम किया गया उसको उस समय की विचार शैलीके अनुसार संकलित कर लिया गया । अब आकर इस समय—जितना पूर्वका ज्ञान धीरे २ विज्ञानमें परिणत हो रहा है । उसने हमारे सामने एक नया ही अनुसन्धान का क्रम और उससे प्राप्त परिणाम ला रखे हैं । जिसका क्रम अधिक स्पष्ट तथा प्राच्य शैलीसे भिन्न है ।

उसकी प्रयोग द्वारा प्राप्त मन्त्रार्थको देखकर प्रत्येक सुधारक अपने हृदयमें अनुभव करता है कि प्राचीन उक्त शैलीमें अवश्य ही संशोधनकी आवश्यकता है। इस समय अनुसन्धानसे वनस्पतियों में किन २ मुख्य पदार्थों की उपास्थिति पाई गई है तथा उनका शरीर पर क्या २ गुण, प्रभाव होता है इसका कुछ स्पष्टी कारण देते हैं।

वनस्पतियोंमें क्या २ पदार्थ होते हैं

इस पृथ्वी पर भिन्न २ वनस्पतियाँ कोई २० लाखोंसे ऊपर मिल चुकी हैं। वर्गों करण करने पर शताधिक वर्ग इनके देखे गये हैं। वर्गोंका अभिप्राय वंशमूलसे है। इनमें से जिनको हम खाद्य समझ कर उपयोग करते हैं वह, दूसरे जिनको हम औषध समझ कर उपयोग करते हैं, इन दोनों प्रकार की वनस्पतियोंकी शरीर रचना तथा उनमें वनने वाले अनेक खाद्य व औषध तुल्य द्रव्यों पर काफी अनुसन्धान हो चुका है। और इनमें विद्यमान अनेक भिन्न २ द्रव्यों को अनेक रसायनिक विधिसे भिन्न कर लिया गया है और उनका इस समय काफी उपयोग हो रहा है। अब तक जितनीभी वनस्पतियोंके अंगिक विश्लेषण किये जा चुके हैं, सबोंमें निम्न लिखित वस्तुएँ पाई जाती हैं।

१. अण्डसित् व जीवनीय तत्त्व—इसमें कज्जल, उदजन, ऊष्मजन, पवन और गन्धक स्फुट यह छः तत्व मुख्य देखे जाने हैं।

२. चल्कलोज व शार्करी गोंद, राल—इसमें कज्जल, उदजन, और ऊष्मजन तीन तत्व पाये जाते हैं।

३. उद कज्जलिद—इसमें उद्धायी, अनुद्धायी दो प्रकार के स्नेही द्रव्य हैं। जिनमें उदजन, कज्जल और ऊष्मजन तीन तत्व पाये जाते हैं।

४. भिन्न २ लवण—जिसमें पांशुजम्, चूनजम्, कान्तम्, लोहम् स्फुटके लवण मुख्य हैं तथा सैधजम्, भग्नम्, शैलिकाके लवण गौण रूपमें पाये जाते हैं। जिसमें धातुओंके साथ लवण-जन, नैलिका तथा उदजन, पवन, गन्धक, कज्जल आदि का संयोग हुआ रहता है।

यह कुल १४-१५ तत्व संसारकी वनस्पतियोंके मूल घटक हैं। इनमें से संख्या एक दोके अण्डसित् व शार्करी पदार्थ प्राणीमात्रके खाद्य द्रव्य हैं। इन्हीं वनस्पतियोंके अंगपर चर संसारका निर्वाह है। जो प्राणी मांस भक्षी हैं, वह भी उन्हीं प्राणियोंको खाते हैं जिनका जीवन वनस्पतियों पर निर्भर है।

जिन तत्वोंसे उक्त वस्तुएं बनती हैं। इन्हीं तत्वोंसे वनस्पतियों के भीतर कुछ ऐसी वस्तुएं भी बनती हैं जिनको हम औषधके तुल्य व्यवहारमें लाते हैं। यद्यपि यह वस्तुएं किसी विशेष तत्वों से निर्मित नहीं, प्रत्युत जैसा कि हमने पीछेकी पक्तियों पर अहिकेनिया, अहिकेनिन, खुरामिन, चिरायतिन, धतूरिन आदिको जिन सूत्रोंसे प्रदर्शित किया है, वह सब तत्व आपके खाद्यमें उप-योजित हो चुके हैं। यथा—कज्जल, उदजन, ऊष्मजन, पवन आदि। हां खाद्य द्रव्यों और औषध द्रव्योंमें कोई अन्तर है तो उनके रसायनिक संगठनका ही है। यही नहीं बल्कि, औषध

तुल्य द्रव्योंके हसायनिक संगठन इतने निगूढ़ हैं कि उन्हें पूर्ण-तया यथा स्थान निश्चित करना कठिन है । जिन औषध तुल्य द्रव्योंको वनस्पतियों अपने भीतर निर्माण करती हैं यह क्रम भी बड़ा निगूढ़ है । वनस्पतियोंमें प्रायः औषध रूप द्रव्यकी प्रथमावस्था-अम्लके रूपमें होती है । अर्थात् अम्ल रूपमें उक्त द्रव्य संचित होते हैं और वह अम्ल विशाक्य कहते हैं । तत्पश्चात् उनसे तन-विषों, जन-विषोंका अत्यन्त सूक्ष्म रूप निर्मित होता है । हरी वनस्पतियोंमें प्रायः उक्त त्रिविध अम्ल विषोंमें ही रहते हैं । और हम इसी रूपमें इसका उपयोग करते हैं । यही इनका गुणदायी भाग होता है, जो भिन्न करने पर उक्त गुण रूप भाग बहुत न्यून मिलता है । यही पृथक् हुआ गुण रूप अंश है जो हमारे लिए औषधका काम देता है । इसीके प्रभावसे हम अनेकों रोगों द्वारा अपनी रक्षा करते हैं ।

वनस्पतियोंमें गुण द्रव्योंकी रचना का कारण है ?

जितनीभी आप चर सृष्टि देखते हैं, इनमेंसे ऐसा एकमात्र प्राणी आपको न मिलेगा जिसका कोई न कोई शत्रु न हो । इससे भिन्न अनेक प्राणीतो अपने आहारार्थ दूसरे प्राणियोंकी सदा तलाशमें ही देखे जाते हैं । इसीलिए चाहे कोई निर्वल प्राणी हो या सबल, हर एक को अपनी रक्षाकी चिन्ता पहिले रहती है । इसीके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राणीने अपने शरीरमें यथा शक्य कोई न कोई अंग ऐसे विकसित किये हैं जो शत्रुसे बचानेके निमित्त काम आ रहे हैं । दूसरे उसे कहीं २ वे उदर पूर्विके अर्थभी

काम देते हैं। यथा—पशुओंके सींग, सर्पके विषदन्त, बिच्छू, मधु मक्खीका डंक, छल्लूदर की गन्ध। साही या कंटक चूहेमें लम्बे लम्बे बटि आदि। यह सबमें ही प्रायः संरक्षणके अर्थही अधिक काम आते हैं, भोजन प्राप्तिमें इनका उपयोग बहुत न्यून पाया जाता है। जिस प्रकार चर संसार शत्रुसे बचनेके अनेक साधन रखता है, इसी प्रकार वनस्पति संसारनेभी कोई न कोई ऐसे साधन उपलब्ध किये हुए है। संसारमें वनस्पतियोंके शत्रु बहुत हैं इसीलिये इन्हें अपनेको शत्रुओंसे बचानेकी महान् चेष्टा करनी पड़ी। जिनका निर्वाह कहीं न हुआ उसनेही वनस्पतिकी ओर अपना मुह बढ़ाया। जब वनस्पति सृष्टिने देखा कि चारों ओरसे हमें खानेवाले चिमटे हुए हैं, इन्हें अपने जीवनके लाले दिखाई पड़े, तो इन्होंने अपने जीवनको बचानेकी महान् चेष्टाएं कीं। सबसे प्रथम हर एकने अपने वंशको स्थिर रखनेके लिये वेगसे वंश वृद्धिका क्रम आरम्भ किया। दूसरे—इससे भिन्न अनेकों और मार्ग भी वनस्पतियोंने प्रकृतिकी सहायतासे ढूँढ निकाले यथा—किसीने अपने शरीरको इतना बढ़ाया कि जहाँ तक कोई साधारण प्राणी पहुँचही न सके।

किसीने अपने पत्तों पर काँटे उत्पन्न किये, किसीने अपने भ्रगमें गन्ध उत्पन्नकी। कितनीही ने अपने फलों पर विषाक्त रोएं उत्पन्न किये, किसीने कठोर बल्कल आदि उत्पन्न किये। किसीने अपने भीतर अनेक प्रकारके विषोंका प्रादुर्भाव किया। इत्यादि, इस तरह उन्होंने अपने संरक्षणके अनेक मार्ग ढूँढ निकाले। यह तो रही बाह्य शक्तकी बात इससे भिन्न शीत, उष्ण, वर्षा, वायु आदि, जिसका हानिकर असर सदा ही उन पर होता चला

आ रहा था, इनसे बचनेके लिए मी उन्होंने अपने शरीरमें अनेकों प्रकारके साधन उपलब्ध किये । इन्हीं साधनोंको—आज हम अपनी विशेष आनुमन्त्रजनिन शक्तिमें—जान कर उन्हें निजी जीवन को सुरक्षित बनानेके अर्थ उपयोगमें ला रहे हैं । यही सब वस्तुएँ इस समय हमारे सामने औषधके रूपमें विद्यमान हैं ।

वनस्पतियों में गुण द्रव्य निर्माण की क्रिया

इन औषध स्वरूप द्रव्यों का निर्माण वनस्पति कैसे करते हैं ? कई वैद्य समझने देंगे कि सम्भव है इस बात तक आधुनिक विज्ञान न पहुँचा हो, यह बात नहीं । इस समय इसका अनुसन्धान बड़ी ही सूक्ष्मताके साथ किया जा रहा है और इस समय जो परिणाम हमारे माने हैं वह बहुत ही विश्वस्त हैं ।

यह इस समय किसीसे छिपा नहीं कि वनस्पतियाँ अपना खाद्य द्रव्य जितना भूमिसे नहीं लेती, उससे कहीं अधिक वायुसे लेती हैं । वायुमें कज्जल द्विऊष्मिद नामक प्राणियोंके प्रशवास द्वारा त्यागा हुआ एक वायव्य विद्यमान रहता है । इस वायव्यमें का कज्जल वनस्पतियों का मुख्य भोजन है ।

कज्जल द्विऊष्मिद नामक वायव्य एक योगिक पदार्थ है इससे वनस्पतियाँ केवल कज्जलको ले लेती हैं और ऊष्मजनक त्याग कर देती हैं । यह व्यापार वह किस प्रकार सम्पादन करती हैं ? अनुसन्धान करने पर ज्ञात हुआ है कि—वनस्पतियोंके हरे पत्ते इस कार्यको सूर्यरश्मिकी सहायतासे सम्पादन करते हैं ।

जब तक वनस्पतियोंके पत्तोंके हराग भागको प्रकाश रश्मि प्राप्त होती रहती है, तब तक तो उक्त वायव्यका रसायनिक विश्लेषण होता रहता है और इस कज्जलकी वनस्पतियोंके भीतर स्थित जल से संयोग होकर उससे पिपील मधुनाद्र बनता है, जिससे पुनः आगे चलकर इससे कज्जल उदेत अर्थात् एक शार्करिद, द्विशार्करिद, बहु शार्करिद (माफी) आदि पदार्थ क्रमसे बनते हैं ।

एक ओर कज्जल द्वारा यह मुख्य मोजन तय्यार होता रहता है, इसीके साथ दूसरी ओर पवनेतके लवण या पवनियाँ आदि—जो जलमें घुलेहुय वनस्पतिमें पत्रों तक पहुँचते हैं, यह घुले पाशुज लवण या पवनिद जब पत्रकोष्ठोंमें प्रवेश करते हैं, तो उक्त विधिबत् ही प्रकाश रश्मिकी सहायतासे पत्रोंका हराग भाग उक्त लवणोंका विश्लेषण कर कज्जल और जलके साथ इनका संयोग करा देता है । जिससे एक ओर पोष्यिद, असजिदादिक जीवनीय वर्गके यौगिक पदार्थोंकी रचना होती है, साथ २ अमृतकाभी निर्माण होता है । जिससे असुर्य नामकी शक्ति उत्पन्न होती है इसी क्रममें दूसरी ओर मध्यके कुछ रसायनिक परिवर्तनोंके साथ २ तन-विष, जन-विषों का निर्माण होता है ।

इन पदार्थोंके निर्माणमें आरम्भसे वनस्पतियोंके भीतर क्या २ परिवर्तन आते हैं । हम उसे एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं ।

त्रिदोष मीमांसा ७७ —

वनस्पतियोंमें द्रव्य निर्माण सारणी

पांशु पवनेत् व जल का प्रवेश

प्रकाश रश्मि का प्रवेश

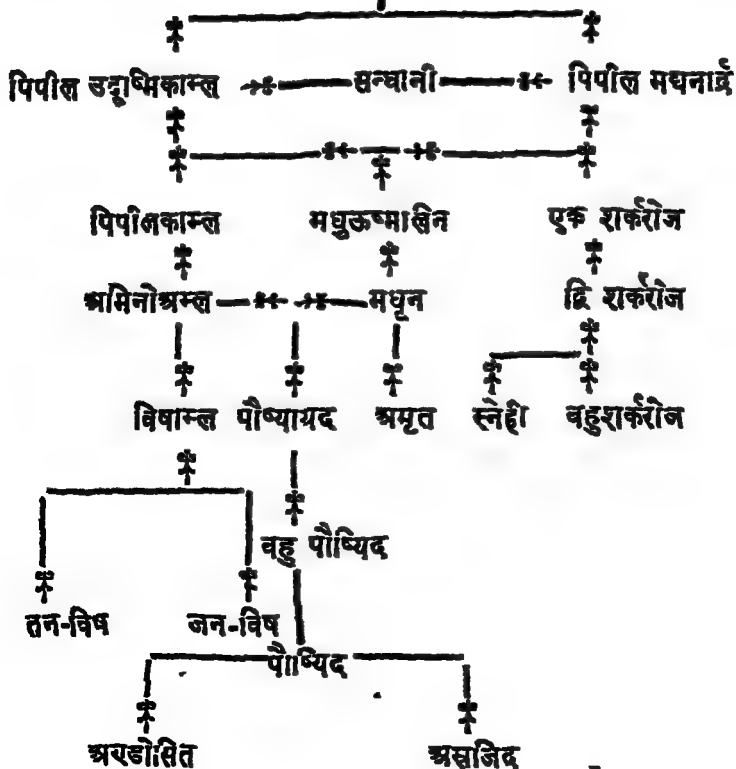
पत्रदण्ड

हरांग सम्मेलनास्थल

कज्जल द्विऊष्मिद
वायव्यका प्रवेश

पत्र

इस प्रकार वनस्पतियों को पृथिवीसे जल अनेक लवण तथा वायुसे कञ्जल और सूर्यसे कुछ प्रकाश राश्मि मिलती है। इन तीनों वस्तुओंसे ही पत्रके उपहरांग व-हरांग भागमें क्रमसे रसायनिक परिवर्तन आना आरम्भ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त पदार्थ बनते रहते हैं।

इस प्रकार जो वनस्पतियें अपने जीवनार्थ तन-विष, जन-विष उत्पन्न करके जीवनके रक्षार्थ कई विषमय द्रव्यों को अपने में संचित कर रखती थीं, उन्हें मानव प्राणी चिरकालिक अनुभव प्रताप से जान २ कर आज उन्हें उक्त अंगों से भिन्नकरने में समर्थ हो गया है। जिन पदार्थोंका वनस्पतियोंने शत्रुओंसे रक्षाका अपने धिये साधन बनाया था वही हमारे लिये भी अब-अनेक जैवी शत्रुओं (जीवाणु, कीटाणुओं) से बचनेका सरल साधन बन गई है। यही वनस्पतियोंका गुण भाग है, यही प्रभावकारी या अमर वाला अंश है, जिसको मन्थकार अचिन्त्य २ कहते चले आ रहे हैं।

गुण प्रभाव की व्याख्या में त्रुटि

आयुर्वेदिक निघण्टुओंमें औषधियों या द्रव्योंके गुण, स्वभाव, प्रभावका जो वर्णन दिया गया है वह पूर्व कालकी परिस्थितिके लिये चाहे क्रम युक्त हो, पर इस समय उससे हमारी विवर्धित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। यथा-अत्रियजी गुण और प्रभाव के दृष्टान्त में कहते हैं कि—

कटुकः कटुकःपाके वीर्योष्णश्चित्रको मतः ।

तद्दन्ती प्रभवात्तु विरेचयति सानरम् ॥

कुटकी या चित्रक रस में कट्ट स्वादी है इसका परिपाक भी कट्ट है, यह शृणों में भी उष्ण वीर्य है। जैसे गुणमें यह है, इसी प्रकार की दन्ती भी है। परन्तु दन्तीमें एक विशेष शक्ति है जिसके कारण वह सेवन करने पर रेचन लाती है। इसका नाम है प्रभाव।

अब कोई पूछे कि यह रेचनकारी शक्तिका वनस्पतिमें क्या रूप है? वह किस तरह शरीरमें जाकर रेचन कराती है? तो इसका समाधान प्राचीन ग्रन्थोंसे नहीं होता। इस समय जब दन्तीके भीतरसे रेचनकारी द्रव्य दन्तीनको भिन्न करके निकाल लिया गया है और यह भी जान लिया गया है कि यह दन्तीन जब अन्न प्रणाली में जाती है तो अन्त्राशयकी कला पर प्रदहन व प्रहर्षण उत्पन्न करती है, जिसके कारण अन्त्राशय उसको अपने पाससे हटाने की चेष्टा में गतिशील होता है, इसीसे रेचन आते हैं। जब व्यक्ति इतना अधिक बोध दन्तीके सम्बन्धमें प्राप्त कर सकता है तो भला वह कब इसी पर सन्तोष कर लेगा कि दन्तीमें यह विशेष प्रभाव है कि रेचन कराती है। बस और कुछ न जाने।

गुण, प्रभावके सम्बन्धमें इस समय जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको आधुनिक क्रमसे सबको समझाना चाहिये।

प्रत्येक खाद्य द्रव्यके इस समय तीन विभाग बनाये गये हैं।

(१) एक वह जो शरीरके पोषणका काम देते हैं, उन्हें पोष्य द्रव्य कहते हैं। पोष्य द्रव्य शरीरमें पहुँचकर उत्तापभी उत्पन्न करते हैं और शरीरके उत्तापको स्थिर बनाये रखनेमें सहायताभी करते हैं।

(२) दूसरे वह द्रव्य जो शरीरकी अव्यवस्थित दशाको पूर्वरूपमें

लाते हैं। पहिले प्रकारके द्रव्योंको पौष्य गुण-प्रद, उत्ताप गुण-प्रद तथा तीसरेको विशेष गुण-प्रद द्रव्य कहा जाता है। इस समय विशेष गुण-प्रद द्रव्योंका अच्छी तरह अनुसन्धान हो रहा है। और इस बात को मालूम किया जा रहा है कि किस द्रव्यमें कौन सा गुणकारी अंश है। उसका शरीरके किस अंग पर क्या प्रभाव होता है। तथा रोगावस्थामें इसकी कौन २ सी क्रियाएँ अनुकूल व प्रतिकूल होती हैं। अवयवी शरीर पर इसका क्या प्रभाव है? तथा जैवी शरीर पर क्या प्रभाव होता है। इन सब बातों को जानकर मिन २ औषधियोंके गुण प्रभावानुसार इस समय पदार्थोंका वर्गीकरण हो रहा है। यथा—शीतोत्पादक द्रव्य या ज्वर मुचक द्रव्य, उष्णता उत्पादक द्रव्य, विषनाशक द्रव्य, जैवघ्न (कीटाणु जीवाणु नाशक) द्रव्य, सम्बेदना-नाशक-द्रव्य, सम्पूर्णक-द्रव्य, रेचक-द्रव्य, मूत्रल-द्रव्य, प्रतिविषोत्पादक-द्रव्य, क्षमता-दायक द्रव्य, अप्रहर्षक द्रव्य, गति-वर्द्धक-द्रव्य, आदि अनेकों विभाग बन गये हैं।

इसमेंसे यदि आप शीतोत्पादक द्रव्योंको लेंगे तो उनमें आपको दिखाई देगा कि इनके सेवनसे शरीरका उत्ताप घटकर शरीरमें सीतलता उत्पन्न हो जाती है।

मिन २ द्रव्य, मिन २ विधि द्वारा शरीरके उत्तापको घटाते हैं। कई द्रव्य प्रस्वेद लाकर उत्तापको कम करते हैं। कई द्रव्य शरीरकी ऊष्मीकरण क्रियाको शिथिल कर उत्तापका संजनन क्रम मन्द कर देते हैं। कई स्नायु मण्डलकी गतिको शिथिल करके ज्वर कम देते हैं। कई अवयवोंकी गति को मन्द करके शरीरमें शीतोत्पादनके कारण होते हैं। यह सब ज्वरघ्न कहते हैं। यथा—

एण्टी फेब्रीन, एसप्रिन आदि। इसप्रकार के वर्गीकरणका हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। गुण, प्रभाव त्रिवेचनका यह स्थल नहीं, इसलिये इस विषयका केवल दिग्दर्शन मात्र कराया है।

प्रकृतिवाद और त्रिदोष

उक्त विवेचन को पढ़ने के पश्चात् भी अनेक आयुर्वेद प्रेमी यह कभी भी माननेके लिए तैयार न होंगे कि जो सिद्धान्त आज तीन हजार वर्ष हुए स्थापित हुआ था, जिसकी सच्चाई का ढंका चिकित्सक ससारमें आज भी बज रहा है, जिसके आधार पर भारत में १ लाखके लग भग तथा फारस, मिश्र, ईरान व तुर्किस्तानादि में यूनानी चिकित्साके अनुयायी कोई चार लाखके लग भग चिकित्सा करते हैं, वह सिद्धान्त—जैसा कि निराधार दिखाया गया है—केवल कहना की खोखली मूभि पर खड़ा नहीं। बल्कि, इसमें सच्चाई है। अवश्य कोई दृढ़ सैद्धान्तिक रहस्य है। जिस तक लेखक पहुंच नहीं सका। यह बात नहीं। जिस आधार पर त्रिदोष-वाद आज खड़ा है, जिसके लिये आज इसको व्यवहारमें लाया जाता है और जिस तरह लाया जाता है। हम उस विषय को अब स्पष्टतया वैद्योंके सामने रखते हैं। जमी त्रिदोष-सिद्धान्त की वास्तविकता समझ में आसकती है; इस तरह नहीं।

प्रकृति क्या है ?

यह किसी भी चिकित्सकसे छिपा नहीं कि जब २ वरह किसी रोगीको देखनेके भिये जाता है तो सर्व प्रथम रोगीके, दर्शन, स्पर्शनसे रोगका हाल मालूम करता है। साथ ही रोगीकी दशा भी

देखता जाता है और रोगका इतिहास, कारण आदिको पूछ २ कर या परिस्थिति द्वारा देखकर मालूम करता है। वैद्य, रोग विनिश्चय तक तो त्रिदोषको ज्योतिषके फलादेश वत् ही त्रिदोषके सिद्धान्तोंको स्मरण रखकर उसी आधार पर इसका फलादेश कह जाता है। कि अमुक चिन्ह वात प्रधान है, अमुक चिन्ह पित्त प्रधान या त्रिदोष प्रधान है आदि २ रोग विनिश्चयके पश्चात् जब औषध व्यवस्थाकी वारां आती है, तो वहा इस त्रिदोष नामधारी सिद्धान्तको कुछ स्थान प्राप्त होता है। रोगी या रोगी के परिवार वाले चिकित्सकको कहते हैं। हमने अमुक चिकित्सककी दवा ला कर दी, उससे तो इतनी गर्मी बढ़ी कि रोगीको बारम्बार तृषा लगने लगी, ज्वर हो गया, बेचैनीके मोरे सारी रात नहीं सोया। इसके पश्चात् यूनानी चिकित्सक आया उसने रोगीको देखा और जो औषध उसने दी उसकी तो एक ही मात्रासे गजब हो गया। औषध खानेके थोड़ी देर बाद ही शरीरमें दर्द होने लगा, सन्धिस्थल छूड़ गये, ज्वर क्या उतरा शरीर ही बिलकुल ठण्डा पड़ गया। जायफल, केशर, कस्तूरी आदि उष्णद्रव्य खानेको दिये गये तब कहीं जाकर रोगीकी दशा कुछ सुधरी। इसीलिये आप इसको ऐसी औषध दें जो न तो गर्म हो, न अधिक शीतल। बल्कि सौम्य प्रकृति हो। इस समय वैद्य रोगीकी उक्त प्रकृतिको देखता है, तथा उस समय उक्त प्रकृतिके अनुकूल औषध निश्चित करता है। अपनी ओरसे तो वह रोगीकी प्रकृतिपर तथा औषधकी प्रकृतिपर दृष्टि डालता है, कि इसे कौनसा ऐसा रस दूं—जो न अधिक वातकारी हो, न पित्त वर्द्धक, प्रत्युत सात्त्व्य रूप पड़े। इस विचार कल्पनामें अपवाद—रूप त्रिदोष उसके सामने रहते हैं। परन्तु

विचार कर देखने से हर एक वैद्य को पता लग सकता है कि इस समय हम रोगोंके लिये जबकि औषध का निश्चय करने लगते हैं—वास्तवमें वात, पित्त, श्लेष्म को नहीं देखते, बल्कि उस रोगावस्थामें विद्यमान रोगी के प्रकृति-बल को देखते हैं, कि इस समय इसका प्रकृति-बल कैसा है ।

प्रकृति-बलसे अभिप्राय शरीरकी सञ्च-शक्ति, क्षमता-शक्ति से है । इस पीछे बतला चुके हैं कि हमारा जीवन किसी निश्चित उत्ताप पर स्थिर है । जिसका तापमान ६८॥ फारन हैट निश्चित है । किसी रोगके कारण या परिस्थिति प्रभावसे जब इसमें अन्तर आता है तो हम अपनेको रूग्णावस्थामें पाते हैं । न्यूनाधिक उत्ताप होते ही शरीरकी विद्यमान प्रकृतिमें अन्तर आ जाता है । उस तरह जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तबतक तो शरीरमें यह समर्थ पाई जाती है कि खाद्यपेय द्रव्यों द्वारा जनित शरीरान्तर्गत उत्ताप और बाह्य उत्ताप आदि से तो वह मदा प्रभावित होने पर भी—शरीरके उत्तापकी मात्राको एक निश्चित मानपर सदा बनाये रखता है । इसीका नाम है प्रकृति बल । पर जब कोई व्यक्ति किसी भ्राद्य, पेय पदार्थोंसे या जान्ताविक कारणोंसे अथवा परिस्थिति प्रभावसे इतना अधिक प्रभावित होता है कि उसके शरीरका प्रकृति-बल सात्क्यावस्थामें नहीं रह सकता, क्षय होजाता है; तब शरीरमें विशेष शीत, उष्णका रूप दृष्टि गोचर होने लगता है । ऐसी दशामें उसका वह पूर्वका मोजन भी शरीर पर अपना विशेष प्रभाव दिखाता है । जिसका अधिकतर मान उसे शीतोष्ण के रूपमें ही होता है । इसीलिए वैद्य उस रोगी व्यक्ति

में जिस त्रिदोषकी कल्पना करके चिकित्सा करता है, वास्तव में वह रोगीका इस त्रिदोष नामके सिद्धान्त द्वारा प्रकृति-बल देखता है ।

क्योंकि रोगी निर्बल है तो माषकी दाल, चनेकी दालका पचाना उसके लिये कठिन होता है । इनके खानेसे कुपाच्य हो जाता है इससे भिन्न व अधिक उत्ताप वृद्धि आदिके चिन्ह प्रादुर्भाव होते हैं ऐसी अवस्था में चिकित्सक इन वस्तुओंको नहीं देता । मूंगका यूष, पटोल का यूष, चनेका यूष आदि देकर उसकी प्रकृतिको पूर्ववस्था में लानेकी चेष्टा करता है । औषधिया भी इसी व्यवस्थाके अनुसार निश्चितकी जाती है । वैद्य यद्यपि इस प्रकृति-बलको सही रूपमें समझते हैं और शीतोष्ण प्रभावका वास्तविक अर्थभी समझते हैं । परन्तु इसको प्राचीन वैद्य त्रिदोषके भीतर खींच लेगये हैं और उसको आधार मान कर इसेजो समझनेका क्रम निकाला है, हर एक वैद्य को उसी क्रमके अनुसार शीतोष्णको वात, श्लेष्म और पित्तके अन्तर्गत करके समझना पड़ता है । यही नहीं, प्रत्युत शरीरकी प्रकृतिकोभी त्रिदोषके साचेमें ढाल दिया गया है ।

वास्तवमें वैद्य रोगीमें—रोगावस्थामें—जिस त्रिदोष—नामकी कल्पनिक शक्तिको देखता है, वह दरअसलमें रोगीकी प्रकृति होती है—जो—रोगावस्थामें बदल जाती है—घट, बढ़ जाती है । इस शारीरिक प्रकृतिमें न तो वातका हाथ होता है, न पित्तका, न श्लेष्मका । बल्कि यह रोगीके प्रकृति बलको देखकर कल्पित कर लेते हैं ।

शरीरकी बनावट और त्रिदोष

इसी प्रकार शरीर की बनावटमेंभी किसी दोषका होना मिश्र नहीं होता ।

यह जो आत्रेयजी ने कहा है कि—

समपित्तानिलकफः कोचिद्रुर्मादि मानवाः

दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा ।

दोषानुशयिता ह्येषा देह प्रकृतिरुच्यते ॥

भावार्थ—दोषोंके अनुसार कोई पुरुष गर्भमें आने पर समान प्रकृति वाले होते हैं, कोई अधिक वात-प्रकृति, कोई पित्त-प्रकृति और कोई श्लेष्म प्रकृति होते हैं । दोषों की अधिकताके अनुसार इनको देह प्रकृति नाम दिया है ।

जिसका शरीर दृढ़ है, कृश है, बल कम है शरीरमें कभी स्फुरण होता है, उष्ण पदार्थोंके सेवनसे सुखी रहता है, बाल शरीर पर बहुत हैं, निद्रा कम लेता है तो कहते हैं कि यह वात प्रकृतिका मनुष्य है । जो व्यक्ति शीतल पदार्थोंके सेवनसे सुखी रहता है, नौद कम आती है, शरीर अत्यन्त कृश है, वर्ण गौर है, चंचल बुद्धि है, उसे कहते हैं कि यह पित्त प्रकृतिका मनुष्य है । इसी तरह जिसका शरीर अधिक स्थूल है, सुस्त रहता है, मन्द बुद्धि है, अधिक नौद आती है, वीर्यकी अधिकता है तो उसे कहते हैं कि यह श्लेष्म प्रकृतिका मनुष्य है । क्या यह ठीक है ? हरागिज़ नहीं । शरीरका दृढ़ होना या सुकुमार होना यह वात प्रकृतिका चिन्ह नहीं । जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते, वह प्रायः

सुकुमार होते हैं । व्यायाम करने वालोंका शरीर दृढ हो जाता है । शरीरका कृश होना यह भी कोई बात प्रकृतिका चिन्ह नहीं । कई व्यक्तियोंको बाल्यकालसे ही किसी अन्न प्रणाली सम्बन्धी ऐसी व्याधि हो जाती है जिसके कारण परिपाक ठीक २ नहीं होता, पौष्टिक पदार्थोंकी मात्रा शरीरान्तर्गत समुचित न पहुँचने से शरीर परिपुष्ट नहीं हो पाता । शरीरमें बलकी कमीमें भी उक्त दोनों ही कारण लागू हैं । अर्थात् व्यायाम न करने वाले व्यक्ति भी प्रायः निर्बल देखे जाते हैं । इसी तरह रुग्णका निर्बल होना तो साधारण बात है । उष्ण पदार्थोंका सेवन शरीर के अनुकूल पड़ना भी कोई बात प्रकृतिका चिन्ह नहीं । जो सदा है उन्हें उष्ण प्रकृतिके पदार्थ सदा ही अनुकूल पड़ा करते हैं । इसमें बात प्रकृतिके होने न होनेका कोई सम्बन्ध नहीं । शरीर पर घने बालोंका उत्पन्न होना, यह भी बात प्रकृतिके कारण नहीं, यह आनुवंशिक बात है । निद्रा कम लेना यह भी बात प्रकृतिका चिन्ह नहीं । जितने भी आविष्कारक लेखक व विशेष मानसिक परिश्रमी व्यक्ति हैं सब न्यून ही सोते हैं । न्यूनाधिक सोना अम्यासके कारण है, न कि बात प्रकृतिके कारण । इसी प्रकार जिन व्यक्तियोंको शीतल वस्तुएं अधिक प्रिय हैं, इसका कारण पित्त प्रकृति होना नहीं । प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी सूक्ष्म व्याधिमें असित रहते हैं, जिनके भीतर विकार-स्वाभाविकतया अधिक उत्थाप सज्जन करते रहते हैं । अर्थात् कुछ स्वाभाविक और कुछ अस्वाभाविक-विकारी कारण—से उत्थाप अधिक बनता रहता है, ऐसे व्यक्तियोंको शीत पदार्थोंके

सेवनसे सुख मिलता है । यह किसी पित्त प्रकृतिका परिणाम नहीं । नींदका न्यून आनाभी प्रकृतिके कारण नहीं । शरीरकी कृशतामें भी अच्छी खाद्य सामग्रीका अभाव, चिन्ता, शोक रोगादि ही कारण हैं । गौर व श्याम वर्णता यह देश भेदके कारण मुख्यतया देखी जाती है । दूसरे पैत्रिक, संस्कार व शरीर संरक्षणसेभी इसका सम्बन्ध है । तमि्र बुद्धि होना पैत्रिक गुणोंके आश्रित है । इससे भिन्न गर्म कालमें माताके जीवनका प्रभाव तथा स्वास्थ्य आदिसी विशेष कारण हैं । इसी तरह शरीरका स्थूल होना यह श्लेष्म प्रकृतिका चिन्ह नहीं । प्रत्युत जो व्यक्ति अच्छे स्निग्ध पदार्थ खाते हैं, व्यायाम नहीं करते या एक स्थान पर ही बैठे २ समय व्यतीत करते हैं, जिन्हें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं, वह प्रायः स्थूल शरीर हो जाते हैं । स्थूल शरीरी प्रायः सुस्त होते हैं, चंचलता स्वभाविकही जाती रहती है । ऐसे व्यक्ति सुस्तोंके मारे या शरीरान्तर्गत भुक्त बौम्भसे दबे सदाही सोते रहते हैं । इस शरीरकी स्थितिसे किसी वात, पित्त श्लेष्मका कोई सम्बन्ध नहीं । तो क्या कोई शारीरिक प्रकृति नहीं होता ? यह बात नहीं । स्वस्थ मनुष्य की प्रकृति ऐसी अच्छी होती है कि जो उसके—अनुकूल पदार्थ हैं वहतो अनुकूल सदा रहते ही हैं जो—प्रतिकूल होते हैं उनकोभी वह खाकर अपनी क्षमक शक्तिसे अनुकूल बना लेता है । इसीलिये स्वस्थ व्यवित पर प्रकृतिके अनुशीलनका समय कम आता है । प्रकृतिको देखनेका अवसर प्रायः रुग्णावस्था में ही आता है । रोगी होने पर शरीर में जो बल पूर्व था, वह जाता रहता है । शरीरके संरक्षणार्थ जिन-वस्तुओंको

वह पूर्व कालमें खाता और अच्छी तरह पचा जाता था, अब वह वस्तुएं शरीरमें कोई न कोई विकार उत्पन्न करती हैं। विकारी शरीर जब अपात्म्य दशामें हो, उस समय ही प्रकृतिका निरीक्षण किया जाता है। जबतक शरीर साम्यावस्था या पूर्वावस्थामें नहीं आता, तबतक—उपचारके समय—प्रकृतिको देखकर औषध व पथ्यकी व्यवस्थाकी जाती है।

इस तरह प्रकृतिसे यहाँ अभिप्राय शरीरके उस स्वभावसे लिया जाता है, जिसका सम्बन्ध दैनिक परिस्थिति से हो। 'कई व्यक्ति प्रकृति शब्द का स्वभावके अर्थमें व्यवहार करते हैं। ऐसा करना भूल है। स्वभाव का सम्बन्ध प्राणीके मानसिक विकारोंसे है। यथा क्रोधी, द्वेषी आदि स्वभाव। प्रकृतिका सम्बन्ध शरीरमें उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण, रुच, श्लक्ष्ण शक्तिसे है। आप देखते हैं कि हम नित्य जिन वस्तुओं को खाते चले आते हैं उन्हें बिना किसी कष्टके पचाकर शरीरकी क्षयवृद्धिमें काम लाते हैं। इन्हें खाकर पचालेने तक हमें किसी प्रकारकी शारीरिक बाधा नहीं होती। ऋतुओंके प्रभावसे भी हम अपने को कृत्रिम व्यवस्था द्वारा या क्षमता द्वारा, बचाये रखते हैं। खाद्य, पेय द्रव्योंसे व ऋतुओंके प्रभावसे न हमें गर्मी सताती है, न सर्दी। पर जब हम रुग्णावस्थामें होते हैं तो उस समय हमारे लिये खान, पान की विशेष व्यवस्था होती है। बाह्य ऋतु प्रभावसे भी हमें विशेष बचाया जाता है। हमें जरा २ सी खान, पानकी वस्तुएं असह्य हो उठनी हैं। तभी प्रकृतिको देखनेका समय आता है।

इस प्रकृतिसे अमित्राय शरीरस्य उस शीतोष्ण, रुक्ष, श्लक्ष्ण-
मयी अवस्थासे है जो खाद्य, पेय द्रव्यों द्वारा शरीर पर प्रादुर्भूत
होती रहती है। और जिससे शरीर प्रभावित होता रहता है।
हम पीछे बतला चुके हैं कि हमारा शरीर एक निश्चित उत्ताप पर
सदासे रहता चला आ रहा है, जिसकी मात्रा फारनहैट तापमानसे ९८ ।
कही जाती है। अनेक व्यक्तियोंका तापमान सदा ९७ देखा जाता है।
इनमेंसे कोईभी तापमान स्वस्थ दशामें रहे, वही उष्ण तापमान है।
इस तापमानको स्थिर बनाये रखनेके लिये हमारा शरीर सदा
चेष्टा करता रहता है। यदि किसी कारणसे शरीरका उत्ताप
न्यूनधिक होजाय तो उसी समय शरीर कष्टपे धिर जाता है
और हम अपनेको दुखी देखते हैं।

जिस उत्तापसे हमारे जीवनका सम्बन्ध है। यह उत्ताप
हमारे शरीरमें खाद्य द्रव्योंके रसायनिक परिवर्तनसे सदा ही
उत्पन्न होता रहता है। मिन १ खाद्य द्रव्य, मिन २ तापमात्राके
उत्पादक हैं। कौनसे खाद्य द्रव्य शरीरमें पहुँच कर कितना २
उत्ताप सजनन-करते हैं, इसको अच्छी तरह नाप, जोख लिया
गया है। हम इसकी संक्षिप्त सारणी देते हैं।

पदार्थों की उत्ताप संजनक मात्रा

पदार्थ	तपन-ताप प्रति औंसमें
दूध	१८
मलाई	५५
तक्र	१०
तेल जैतून	२५२

पदार्थ	तपन-ताप प्रति श्रौंसमें
तेल सरसों	२१४
शक्कर	११३
शहद	६७
शुद्ध	८१
पुराना शुद्ध ५ वर्ष का	१२६
गेहूं की रोटी	१०२
चावल	६६
दाल चना	१२०
दाल अरहर	११२
दाल उर्द	११३
दाल मसूर	११२
दाल मूंग	११३
बादाम	१८७
गरी	१६७
मुनक्का,	६०
खजूर	८१
सेब	१५
केला	११
अमूर	१७
निम्बू	४
नारंगी	१२
नासपाती	१०

पदार्थ	तपन-ताप प्रति औंसमें
आम	२३
अनार	२
आलू	३६
प्याज	१४
खट्टा	४०
गाजर	५
ककड़ी खीरा	३

यह एक औंस अर्थात् २॥ तोला पदार्थमें प्रति तपन (कलारी) मात्रा उत्ताप संजनक की दी है। जो पदार्थ जितना कम तपन उत्पन्न करते हैं वह उतने ही शीतल कहाते हैं। जो जितना ज्यादा तपनोत्पादक हैं वह उतने ही उष्ण पदार्थ कहाते हैं। पर यह तो हुई यन्त्र विधान की बात। हम किनको शीत और किनको ऊष्ण कहते हैं—इसको देखनेके लिये हमारा शरीर रूपी यन्त्रही पूर्वकालमें काममें लाया जाता रहा है। इस समयमी जो शरीरको उत्ताप मात्रासे जिसका उत्ताप न्यून रहता है, अर्थात् जिसके सेवनसे शरीरका उत्ताप कुछ घट जाता है या जिसके सेवनसे शरीरके स्थिर उत्तापको बनाये रखनेकी शक्ति नहीं मिलती, उन्हें हम शीतल कहते हैं। तथा जिन पदार्थोंके सेवनसे शरीरका उत्ताप अपनी अवस्थामें न रहकर कुछ बढ़ जाता है या जिन तननीय पदार्थोंका प्रभाव शरीर पर प्रकट होता है, उन्हें हम ऊष्ण कहते हैं। इस तरह हम अपने शरीरकी अपेक्षासे पदार्थोंके दो विभाग शीत और ऊष्ण नामके बनाते हैं। जो वास्तवमें हमारी प्रकृतिके बोधक हैं। यह प्रकृति—जैसा कि

हम बतला चुके हैं—देशकाल और परिस्थिति प्रभावके अनुसार प्राणियोंकी व पदार्थोंकी प्रकृति सदा ही बदलती रहती है । यह बात नहीं, कि हमारे यहां अति शीत, उष्ण प्रकृतिको नहीं जानते थे । परन्तु जैसा कि हमने पीछे बताया है इसको जानकर इसका अर्थ शीतका वात, श्लेष्म में और उष्णका पित्तमें घटाने थे । यूनानी वाले यद्यपि त्रिदोषको मानते हैं, परन्तु उन्होंने ऐमा नहीं किया । उन्होंने शीत, उष्ण, रुच और तर नामसे चार प्रकार की प्रकृतिको द्रव्योंके आश्रित स्पष्ट माना है । माना ही नहीं प्रत्युत सूक्ष्मताके साथ इसे जानकर उनकी मात्राएं भी निकाली हैं, जिसको उन्होंने दर्जा (मात्रा) नामसे सम्बोधित किया है । उन्होंने शीतके चार दर्जे रक्खे हैं । इसी प्रकार उष्णताके भी चार दर्जे दिये हैं । कम शीतको एक दर्जेकी और अधिक शीतको चौथे दर्जेकी निश्चित किया है । इसी प्रकार कम उष्णको एक दर्जे पर उससे अधिकको दो दर्जेकी, उससे अधिकको तीन दर्जे पर और अत्यधिकको चौथे दर्जे पर रक्खा । इसी तरह रुच व तरके भी उन्होंने दर्जे माने हैं । सुष्ठुत व आत्रेय जीने भी इन चारोंको शरीरकी प्रकृति माना है । माना ही नहीं, बल्कि आत्रेय जी तो कहते हैं कि हम तो इसी प्रकृति-वादके आधार पर चिकित्सा क्रम निर्धारित करते हैं । और इसीसे हमें इसमें पूर्ण सफलता मिलती है । वह इसे अपना निजी अनुभव बताते हैं । यथा—

इदं चेदं च नः प्रत्यक्षम् यदनातुरेण भेषजं नातुरं
चिकित्सामः क्षाममक्षामेन कृशं दुर्बलमाप्याययामः ।

स्थूलं मेदास्विनमपतर्पयामः । शीतेनोष्णामिभूत-
मुपचारयामः । शीताभिभूतमुष्णेन न्यूनान्धातून्यूरयामः
व्यक्तिं रिक्तान् ह्वासयामः व्याधीन्मूल विपर्ययेणपि
चरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः तेषानस्तथा
कुर्वतामयमेषज समुदायः कान्ततमो भवति ।

चरक सूत्र० अ० १०

आत्रेय जी कहते हैं कि यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम रोग ग्रस्त व्यक्तिकी ऐसी औषधसे चिकित्सा करते हैं जो रोगने विरुद्ध गुण रखती हों । क्षाम (रुख) रोगीकी श्लक्ष्ण (तर) औषधियोंसे; कृश, दुर्बलकी स्निग्ध (तर) औषधियोंसे, स्थूल और मेदवान पुरुषकी रुख औषधियोंसे, उष्णतासे प्रपङ्कित रोगीकी शीतोपचारसे, शीताभिभूतकी उष्ण प्रकृति औषधियों से न्यून धातु पुरुष की पौष्टिक द्रव्यों से और श्लक्ष्ण प्रकृति के व्यक्तिकी रुख प्रकृति औषधि से चिकित्सा करते हैं । इसप्रकार रोगीकी प्रकृतिके विपरीत प्रकृतिकी औषध देकर चिकित्सा करते हैं, जिससे उसकी प्रकृति सात्त्व्या-वस्थाको प्राप्त होजाती है । उक्त प्रमाणसे स्पष्ट है कि यह प्रकृति वाद कोई नया सिद्धान्त नहीं, प्रत्युत प्राचीन है । इसका व्यवहार करते समय रूप वही असली रहा, पर नाम रखलिया और। सुश्रुतने इसे स्वभाव माना, आत्रेय जी ने इसे आगे चलकर त्रिदोषके अन्तरगत करदिया । वास्तवमें न यह स्वभाव है, न त्रिदोषका रूप । बल्कि इसे विद्यमान परिस्थिति प्रभाव जन्य प्रकृतिही कहना चाहिये ! और

प्रकृतिमे अभिप्राय शरीर पर परिस्थिति प्रभावोद्भूत दशाका नाम ही समझना चाहिये। जबतक शरीरमें क्षमता रहती है, तबतक शरीर अपनेको परिस्थितिके अनुकूल बनाये रहता है, उस समय प्रकृतिको हम सात्म्य प्रकृतिस्थ कहते हैं। पर जब शरीर परिस्थिति प्रभावको सहन करनेमें असमर्थ होता है तो उस समय उस दशाको अमात्म्य प्रकृति दशा कहते हैं। वह चार प्रकारकी हैं।

पदार्थोंकी प्रकृति और उनका प्रभाव।

हम जिन द्रव्योंको अपने जीवन निर्वाहार्थ खाते हैं उनमें दो प्रकारकी शक्ति होती है, एक पोषक, दूसरी शरीर रक्षक। द्रव्योंके जिस भागसे शरीरकी क्षय, पूर्ति व वृद्धि होती है उस भागका नाम पोषक है। तथा किसी शारीरिक कष्टके समय जब किसी द्रव्यका आश्रय लेकर कष्ट निवारण ही चेष्टा करते हैं और उस द्रव्यसे हमारे शरीरका संरक्षण होता है ऐसेको हम संरक्षक द्रव्य कहते हैं। इसको द्रव्योंका विशेष गुण व प्रभाव भी कहते हैं। जितने भी खाद्य द्रव्य हम व्यवहारमें लाते हैं उनमें उक्त पोषक व रक्षक दोनों प्रकारकी शक्ति मिश्रित पाई जाती है। कोई भी खाद्य वर्ग का पदार्थ ऐसा नहीं, जिसमें केवल पोषक ही भाग हो, रक्षक भाग न हो; ऐसा नहीं देखा जाता। इसी प्रकार शुद्ध रक्षक वर्गके द्रव्य भी प्रकृतिमें नहीं मिलते। हाँ अब कृत्रिम विधिसे उन्हें अवश्य भिन्न कर लिया गया है।

यह दोनों प्रकारके द्रव्य जब खाये जाते हैं तो शरीर इनको अपने उपयोगमें लाते समय—इनकी पूर्व रसायनिक रचनाको

छिन्न भिन्न करके अनुकूल रूपमें बदल लेता है। उस समय इन द्रव्योंके रसायनिक परिवर्तन होनेपर वहाँ उत्ताप संजनन होता है। इस उत्तापको शरीर रक्त परिभ्रमण द्वारा स्थानान्तरित करता रहता है, और उत्तापकी मात्राको बढ़ने नहीं देता। यदि उत्ताप बढ़ रहा हो और आन्तरिक शक्तिसे न रुकता हो, तो वाद्यसे तृषाके रूपमें सहायता मागता है। उस समय हम जल, शर्वत आदि पीकर उस उत्तापको कम करनेके अर्थ उसकी मदद करते हैं।

हमने अपनी अनुभवी शक्तिसे कुछ स्वाद्य द्रव्य ऐसे चुन लिये हैं जिनमें पोषक भाग अधिक है उनसे जो उत्ताप संजनन होता है वह प्रयः साधारण या सहनके योग्य रहता है। पर इनसे भिन्न और अनेक द्रव्योंमें यह बात नहीं। हमें अनेक वस्तुओंसे अधिक उत्ताप या शीत मिलता है। ऐसे द्रव्योंको हम रक्षणार्थही उपयोगमें लाते हैं अर्थात् जब अधिक गर्मी बढ़ी हुई होती है तो केवड़े का शर्वत, सिकंजवान, अनारका शर्वत आदि पीकर या अधिक जल सेवन कर उस उष्णताको सात्त्व्य रूपमें लाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जब शीत बढ़ता है तो सोंठ, गुड़, केशर, कस्तूरी आदि पदार्थोंको सेवन कर उस शीतके विपरीत द्रव्य खाकर प्रकृतिको सात्त्व्य रूपमें लानेका प्रयत्न करते हैं।

इस तरहसे द्रव्योंका शरीरमें जाकर जो रसायनिक परिवर्तन उत्पन्न होता है उस कारण जो न्यूनाधिक उत्ताप शरीरका हो जाता है हम उसे ठीक कर लेते हैं। शरीर उत्ताप को न्यून करने वाले ऐसे द्रव्योंको शीत प्रकृति और शरीरसे अधिक उत्ताप उत्पन्न करनेवाले द्रव्योंको उष्ण प्रकृति पदार्थ

कहते हैं। इसी तरह जिन खाद्य द्रव्योंमें पोषक तत्व भेद-वर्द्धक व श्लेष्म वर्द्धक (पोष्यिद) पदार्थ अधिक हों, जिनके सेवन से शरीर सदा पौष्यिदों, अस्रजिदोंसे लदा रहे, जिनके कारण शरीरमें श्लेष्मता या तरा (स्थूलता, अत्याधिक शरीर वर्द्धन) हो उन्हें श्लक्ष्ण प्रकृतिके पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार जिन खाद्य द्रव्योंमें या रक्तक द्रव्योंमें पौष्यिदों व अस्रजिदोंकी मात्रा न हो या शरीरस्थ अस्रजिदों, पौष्यिदोंकी बढी हुई मात्राको, जो घटा दें—अर्थात् जिनके सेवनसे शरीर कुश होने लगे, शरीरके प्रत्येक सर्जीव कोष जो पौष्यिदों व अस्रजिदोंके कारण फूल रहे थे, सूखने लग जावें, उनमें खाद्य सामग्रीकी मात्रा घट जाय, शरीर क्षीण हो जाय, ऐसे द्रव्योंको रुक्ष प्रकृतिके पदार्थ कहते हैं। इन्हीं पदार्थोंका शरीर पर जब २ जो प्रभाव होता है १ बना रहता है, उसका नाम भी शरीरकी प्रकृति पड़ता है। अर्थात् जब शरीर किसी भी कारणसे असात्म्य प्रकृतिमें आता है, शरीरमें जब उष्णता, शीतलता, रूक्षता या श्लक्ष्णता आदि कोई भी विशेष प्रभावकारी भाग बना रहता है, जिसके कारण शरीरकी प्रकृति ठीक नहीं रहती, तो हम उस समय कहते हैं कि हमारे शरीरकी प्रकृति बिगड़ी हुई है, उसके शरीरमें अनेक चिन्ह देखेजाते हैं।

रोगावस्थाकी प्रकृति

चिकित्साकालमें वैद्य क्या करते हैं ? यही, कि जब देखते हैं—शरीरकी प्रकृति उष्ण है, उसे शीत प्रकृतिके द्रव्य

देते हैं । जब देखने हैं कि शरीर रुच प्रकृतिका है तो उस समय श्लक्ष्ण या तर प्रकृतिके पदार्थोंको देकर शरीरका पोषण करते हैं । इसी प्रकार मिली हुई प्रकृतिमें मिश्रित प्रकृति के पदार्थ देते हैं । इस तरह, इस प्रकृतिवादको-रोग दशा आने पर हमें शरीरमें-देखनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जिन पदार्थोंको हम खाते हैं उन सबोंमें उक्त प्रकृति या शक्ति विद्यमान रहती है । जब हम पदार्थोंमें विद्यमान प्रकृतिको अर्थात् उससे शरीरपर होने वाले पदार्थोंके प्रभावको जानते हों तो उनका उपयोगके समय उचित रूपमें व्यवहार कर सकते हैं ।

द्रव्योंके उक्त शीतोष्ण, रुच, श्लक्ष्ण प्रकृतिसे भिन्न गुण, प्रभाव और भिन्न शक्तियाँ हैं अर्थात् प्रत्येक द्रव्योंमें प्रकृति और गुण यह दो शक्तियाँ पाई जाती हैं । प्रभाव गुणके अन्तर्गत आजाता है । इसतरह जिन प्रकृति बादके असली रूपको विगाड़कर त्रिदोषका रूप दिया गयाथा, उसे अब अपने असली नामसे समझना चाहिये । शरीरकी अपेक्षामें न्यून ऊष्णताको शीत और अधिकको उष्णही कहना चाहिये, वात, पित्त, कफ नहीं ।

भिन्न २ प्रकृतिके कुछ चिन्ह

शरीरकी प्रकृति दो कारणोंसे असात्म्य दशामें आती है । एक वैकारिक कारणसे, दूसरे जैवी या जान्तविक कारणसे । कोई भी कारण हो, जब शरीरको अपने प्रभावसे प्रभावित करता रहताहै तो उसके बने रहने पर शरीर क्षय होने लगता है । और उसके निम्न चिन्ह देखे जाते हैं—

उष्ण प्रकृति—रोगी कोई भी खाद्य द्रव्य सेवन करता है उसका पचन ठीक तौर पर नहीं होता । उसके पचनकालमें तृषा अधिक लगती है, शरीरमें वैचैनी बढ़ जाती है, कभी २ ज्वर भी हो जाता है । कड़्योंको मूत्र दाह होता है । मूत्रका वर्ण लाल, पीला हो जाता है । कड़्योंके नेत्रमें दाह होता है सिर, चकराता है, सिरमें गर्मीका विशेष प्रभाव प्रतीत होता है । कड़्योंके हस्त पादमें दाह बना रहता है, कड़्योंको आगिक दाह होता है, इसतरह अनेक लक्षण जिनको वैद्य पित्तके लक्षण मानते हैं, वह सब उष्ण प्रकृतिके चिन्हमें देखे जाते हैं । उष्ण प्रकृतिके व्यक्तिको कोई भी उष्ण प्रकृतिकी औषध नहीं देनी चाहिये ।

रुक्ष-प्रकृति—रुचता प्रायः उष्णताके साथ ही देखी जाती है । जब शरीरमें किसी द्रव्यका औष्मिक प्रभाव होता है तो उसके साथ ही रुचताभी बढ़ जाती है । इससे क्या होता है ? सर्व प्रथम श्लेष्मिक कला शुष्क होती है । जिससे नाक, मुँह के रन्ध्र माग खुष्क हो जाते हैं, बारम्बार तृषाकी इच्छा बनी रहती है । यदि कोई विषाक्त प्रभाव शरीरके अवयवोंको प्रभावित कर रहा हो तो अवयवोंका जीवन मूल या जीवाद्यमकी मात्रा घटने लगजाती है । इससे शरीर क्षीण होजाता व सूखता जाता है । ऐसे समय शरीर निस्तेज, रुचत्वक्, स्वेत नेत्र युक्त हो जाता है । यह दशा प्रायः उष्णताके बढ़नेके साथ २ ही बढ़ती है । या रोग की वृद्धिके साथ २ शरीरकी प्रकृति भी रौक्षताकी ओर बढ़ती ही चली जाती है ।

शीत प्रकृति—जब शरीर अधिक समय तक किसी रोग

से असित बना रहता है तो ऐसी दशामें शरीर सूखकर अत्यन्त कृश हो जाता है। शरीरकी चामक शक्ति बहुत ही नष्ट हो जाती है। उस समय शीत प्रकृतिके चिह्न देखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जरा अधिक सीतल जल पीता है तो उससे अधिक मूत्र आता है, रोमाञ्च हो जाता है। चावल, तक आदि पदार्थोंके खानेमें शरीरमें पीड़ा होने लगती है। जितने सीतल द्रव्य कहाते हैं उनके सेवनसे उसे कष्ट तो होता ही है, इसके साथ अधिक उष्ण प्रकृतिके द्रव्य भी उसको हानि पहुंचाते हैं। एक दो दाने घुनका या छुहारेके खाते ही शरीरसे गर्मी ही चिनगारिया फूट निकलती है, व्याकुलता बढ़ जाती है, भूख बन्द हो जाती है, यहाँ तक कि शरीर और भी अव्यवस्थित दशामें जा पहुंचता है। कई ऐसे भी रोग देख गये हैं, जिसमें विशेषकर मनुष्यकी शारीरिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। और शरीर के रसायनिक कार्य व्यापार विपरीत रूप में होने लगते हैं। ऐसे समय शरीर में मूत्राम्ल, काष्ठाम्ल आदि अनेक विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं, जो शीतधिक्यताके कारण शरीरसे बाहर नहीं निकलते। बल्कि शरीरमें ही जमने लग जाते हैं, इसीसे विशेष व्याधियाँ हो जाती हैं। यथा—सन्धिवात, आमवात, सर्वांगवात आदि।

श्लक्ष्ण-प्रकृति—शरीरमें तरी या पौष्टिक पदार्थोंकी मात्रा का अधिक बढ़ जाने या अधिक बने रहनेके कारण शरीरके सजीव-कोषोंका आकार बढ़ जाता है। या जिनमें ऐसे अयोग्य पदार्थ एकत्र होकर रह जाते हैं जो उनके कममें नहीं आते, वह फिर उनकी निर्वलताके कारण वहाँसे हटाये नहीं जा सकते। इससे

शरीर अधिक स्थूल हो जाता है। श्लेष्मिक कलासेभी श्लेष्मका साव होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को ऊष्म और रूक्ष पदार्थ अधिक प्रिय लगते हैं। यही व्यक्ति श्लक्ष्ण प्रकृति कहाते हैं। श्लक्ष्ण प्रकृति व्यक्तिके शरीरमें वसा, अस्रजिदीय व पौष्यद तथा श्लेष्मल पदार्थों की मात्रा अधिक बनी रहती है। इसके बने रहनेमें दो कारण हैं। एक तो उदरकी पाचन शक्तिके किसी रसका अधिक परिमाणमें बनना, जिससे परिपच्यलेहीमें ऐसे पदार्थों की मात्राका अधिक होना, जो रक्तमें जाकर अश्ली तरह सात्म्यरूप न प्राप्त हो सकते हों, प्रत्युत उसी तरह सजीव कोषोंमें पहुँच, रुकने लगजाय या संचित होते रहें। यह दशामी प्रायः शरीरके सूक्ष्म विकारोंके कारणही अधिक उत्पन्न होती है। या जो व्यक्ति बादाम, घृत आदि स्नेह वर्द्धक पदार्थ अधिक खाते हैं उनकी प्रकृतिमी कुछ ऐसीही सी होजाती है।

वृक्कुरोगी, यकृतरोगी, हृदरोगीकी भी श्लक्ष्ण प्रकृति बन जाती है। क्योंकि इन अर्गोंके रोगी होने परमी शरीरके रक्त संशोधन व रक्त परिभ्रमणकी व्यवस्थामें बहुत कुछ अन्तर आजाता है, तमी शरीरमें तरी बढकर रोगी मेदसी होजाता है।

द्वन्द्वज प्रकृति—प्रायः देखा जाता है, जिन व्यक्तियोंकी प्रकृति उष्ण होती है उनकी केवल उष्ण ही नहीं होती, इसके साथ रूक्षताका मिश्रण भी अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार शीत प्रकृतिके साथ श्लक्ष्ण प्रकृतिका मिश्रणभी देखा जाता है। जिस तरह पदार्थोंमें इनका निकटतर सम्बन्ध देखनको मिलता है, उसी प्रकार यहाँ भी है। यथा—जो पदार्थ उष्णता उत्पादक है उनसे रूक्षतामी साथ २ उत्पन्न होती

है। जो शीत पदार्थ हैं उनमें श्लक्ष्णताकी प्रकृतिमी पाई जाती है। पर उष्णताके साथ शीतका सम्बन्ध नहीं देखाजाता। क्योंकि, यह परस्पर विपरीत धर्मी है। इसीतरह रूक्षताके विपरीत श्लक्ष्णता विपरीत धर्मी है। यथा:—

शीतेनोष्ण कृतान् रोगान् शमयन्ति मिषग्विदः

येतु शीत कृतारोगास्तेषा चोष्णा भिषिज्यतम् ।

चरक स०

अर्थ—उत्तम वैद्य उष्णतासे उत्पन्न रोगोंको शीत उपचार द्वारा शान्त करते हैं और शीतसे उत्पन्न रोगोंमें उष्ण क्रिया करते हैं।

इसीलिये रोगकी दशामें रोगका कारण एक मिष चीज है, और उक्त कारणसे प्रभावित शरीरकी प्रकृति एक मिष चीज है। इसलिये वैद्य रोगको दूर करनेके लिये रोग प्रतिरोधी औषधकी मिष व्यवस्था करता है। और प्रकृति को देखकर उसके अनुकूल खाद्य या पथ्यकी मिष व्यवस्था करता है।

यथा—उदाहरणके लिये विषमज्वर का एक रोगी आता है। शीत देकर उसे नित्य ज्वर चढ़ता है। इस ज्वरके लक्षणोंसे वैद्यने निश्चित कर लिया कि यह विषमी जैवोंसे उद्भूत विषम ज्वर है। डाक्टरतो कुनैन देगा, पर वैद्य उसे सुदर्शन चूर्ण या ज्वराकुश निश्चित करेगा। यह औषध तो ज्वरघ्न है, इनके सेवनसे ज्वर अवश्य ही नष्ट होजाता है। न यहा बातको देखने की आवश्यकता है, न पिचको। ज्वरावस्थामें वमन द्वारा पित्त

का पात होना यह इस ज्वरका एक प्रधान लक्षण है । कोई विशेष पित्त ज्वर नहीं । उक्त औषध-तो रोगको लक्ष करके दी गई । पर अब रोगी कहता है कि मेरे अन्दर रोगके कारण गर्मी अधिक हो रही है, बारम्बार तृषा लगती है, उष्ण पदार्थ विशेष गर्मी करते हैं । हमके लिये वैद्य हमली, निम्बू यर्वागू, लाजामरुह आदि की व्यवस्था—उसकी प्रकृतिके अनुकूल—कर देता है, ताकि रोग शमन होनेके साथ २ इसकी विकृत प्रकृतिभी पूर्वावस्थामें आजाय । हम जिनको अनुपान कहते हैं, वह व्यवस्था प्रकृति को सात्म्य रूपमें लानेके अर्थ है, जो हमने औषधके साथ खाद्य द्रव्योंकी जोड़ रखी है । यह हमारे विशेष अनुभव का परिणाम है ।

प्रकृतिमें परिवर्तन

रोगावस्थामें जब प्रकृति असात्म्य रहती है तो उसको ठीक करने या उसमें परिवर्तन लानेके अर्थ वैद्य प्रयत्न करता है । जब शरीर सात्म्य प्रकृति होता है तो उसे फिर किसी वैद्य को खान, पानके सम्बन्धमें पूछनेकी आवश्यकता नहीं रहती । इस अवस्थामें वह अपनी समतासे, अपनी प्रकृतिको सदा एक रूपमें बनाये रखता है । कभी २ सात्म्य प्रकृति व्यक्ति भी आवश्यकता पडने पर अपनी प्रकृतिको घटा बढ़ा लेता या परिवर्तन करलेता है । उदाहरण—में युक्त प्रान्तका निवासी हूँ, अपने शहरमें जब तक रहा, तक कभी नहीं पिया । जब पंजाब प्रान्तमें आया—तो यहा प्रायः तक सेवनकी प्रथा है—मैं जब कभी तक पी लेता, उसी समय शीत प्रकोप होजाता ।

और शरीरकी व्यवस्था बिगड़ जाती, भूख बन्द होजाती । पर पंजाब प्रान्तमें अधिक काल रहनेके कारण धीरे २ थोड़ा २ तक सेवन करते २ अब तक मेरी प्रकृतिके इतना अनुकूल होगया है कि रात्री को भी सेवन करता हूँ, दहीभी रात्रीको खूब खाता हूँ, पर अब इससे कभी कोई हानि नहीं होती । कई व्यक्ति अगड़े या मास नहीं खाते, वह जब कभी प्रथम २ खालेते हैं तो उसकी गर्मी उनके लिये असह्य होजाती है । शीतकालमें भी यह काफी उत्ताप संजनक होते हैं, इसी कारण उन दिनोंभी ऐसे व्यक्ति मांस सेवनकी गर्मीसे घबरा उठते हैं । पर हम देखते हैं कि धीरे २ जब वही व्यक्ति इनका सेवन बढ़ाते हैं तो काल पाकर यह पदार्थ उनकी प्रकृतिके अनुकूल बनजाते हैं । यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अफीम, संखिया जैसे विषाक्त पदार्थ जो मानवी प्रकृतिके कभी अनुकूल पदार्थ नहीं कहे जा सकते, जिनकी चार २ आठ २ रत्ती मात्रा मारक का काम करती है, इन्हीं तीव्र विषोंका थोड़ा २ सेवन करके मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुकूल बना लेता है । इस तरह मनुष्य अपनी एक अस्थिर प्रकृतिको जिस रूपमें चाहे बदल सकता है, जिसका किसीभी दोषादिसे कोई सम्बन्ध नहीं ।

उपसंहार

यह बात निःसंकोच कही जा सकती है कि प्राचीन आयुर्वेद की त्रिदोष कल्पना चिकित्साक्रममें एक सम्बन्ध मिलाने वाली लड़ी बनी हुई थी, और इसके द्वारा वैद्यको रोगीकी शीत, उष्ण, रूच, तर प्रकृतिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था। इसके द्वारा औषधियोंकी प्रकृतिको भी समझ लिया जाता था। तथापि यह न तो तब रोगोंका कारण रही, न अब है। अब त्रिदोष शब्द कहे हुए अपने रूप, गुण कर्मोंमें पूरे नहीं घटते, यह शब्द-अभात्मक कहे जा सकते हैं। इनके जो व्यापक अर्थ दिये गये थे, उनमें से एक अर्थ भी परीक्षामें ठीक नहीं उतरता। ऐसी दशामें उनका उस रूपमें व्यवहार करना विशेष भ्रमका उत्पन्न करना है। आपको ज्ञात हो-कि आज से एक शताब्दी पूर्व तक डाक्टरों की चिकित्सा पद्धतिमें भी त्रिदोषवाद था, पर उन्होंने जब देखा कि इसके व्यापक अर्थ केवल कल्पित हैं। प्रयोग सिद्ध नहीं, तो उन्होंने इसे पहिले ही त्याग दिया। और आज ऐलोपैथी वाले इसका नाम तक नहीं जानते। मनुष्य तब तक किसी टेढ़े-मेढ़े, भूल-भुल्यार्थके मार्गमें पड़ा रह सकता है जब तक उसे सीधे रास्तेका ज्ञान न हो। जब सही मार्गका ज्ञान हो जाता है तो वह भूलकर भी उस मार्गकी ओर नहीं जाता। यही बात उक्त पद्धतिके सम्बन्धमें ऐलोपैथी चिकित्साकी ओरसे कही जा सकती है। ऐलोपैथी चिकित्साको विज्ञानका आश्रय मिला, इसीसे उसने इस

विषय पर सही मार्ग देख लिया और वास्तविक सिद्धान्त पक्षकी ओर अग्रसर हो हमसे बहुत आगे बढ़ गया ।

हमें भी, जब नहीं तो अब, देखना चाहिये कि रोगको समझने तथा चिकित्सा क्रममें सफलता प्राप्त करनेमें कौनसा प्राकृतिक सच्चा मार्ग है ? जिस पर चलकर हम भी प्रातिस्पर्द्धियों की प्रतिद्वन्दतामें ठहर सकते हैं । जब तक इसके वैज्ञानिक अनुमन्धानसे प्राप्त फल पर अपने क्रमको निर्धारित नहीं करते, कभी उन्नति नहीं कर सकते । समय सदा एक सा नहीं रहता, न मानवी ज्ञान अब समावद्ध रहा है । आज तीन हजार वर्ष पूर्व जो हमारा ज्ञान, विज्ञान था उतना ही रहेगा, या है, उससे परे कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, ऐसा समझना भूल है । प्रत्युत विचार करके देखा जाय तो, यही स्पष्ट हो रहा है जैसे २ हम पृथ्वी परके भिन्न २ भागस्थ व्यक्तियोंसे हमारा सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है, उसके साथ २ हमारा ज्ञान-विज्ञान भी बढ़ता जा रहा है । और आज विदेश वासियोंसे यह सम्बन्ध अधिक दृढ़ हो जानेसे हमारे ज्ञान, विज्ञानमें इतनी अधिक उन्नति हुई है, जिसकी सीमा नहीं । ऐसे समय हम उस विज्ञान के प्रकाशमें अपने चर्म चक्षु न खोलकर—आख मीचे—पूर्व पुरुषोंकी ज्ञान-विज्ञानमय सम्पत्ति पर—यही समझा कि इससे बढ़कर ससारके पास सम्पत्ति हो ही नहीं सकती, संतोष बनाये बैठे रहें और उसी प्रथाओ उचित योग्य ठहरानेकी चेष्टा करते रहें, इससे और अधिक नादानी व भूल क्या हो सकती है ? इस पर भी जो व्यक्ति विचार न करके प्राचीन काल्पनिक सम्पत्ति

रूपी रीझ (भालू) को कम्बल समझ पकड़े रहनेकी चेष्टा करते हैं, वह इस प्रतिस्पर्द्धी संसारके महानदमें अवश्य ही बहकर डूब जायगे, इसमें संशय नहीं ।

पूर्वकालमें त्रिदोष सिद्धान्तका स्थापन इसलिये हुआ कि उस समय कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं था, पर इसका स्थापन कोई प्रयोगजन्य नहीं था । प्रत्युत उस समयके कार्य क्रमको सुव्यवस्थित बनाये रखनेका यह एक साधन मात्र बना । पर अब, जब कि चिकित्सा शास्त्रमें काफी उन्नति हो रही है, प्रत्येक चिकित्सक सिद्धान्त अच्छी तरह प्रयोगोंकी कसौटी पर कसकर स्थापित हो रहे हैं इसमें जो सच्चे हैं वह स्थिर हैं और बने रहेंगे । बाकी सब छुट्टे चले जा रहे हैं, उन्हींमें से एक त्रिदोषभी छोड़ देनेके योग्य है । क्योंकि जो अनावश्यक व अयोग्य हो उसे क्यों न छोड़ दिया जाय ? पर नहीं, हम देखते हैं कि अनेक दकयानुसी विचारके व्यक्ति जो समयके प्रभावको नहीं जानते, सच्चाई जांचनेके लिये वह कभीभी अपनी बुद्धिमें काम नहीं लेते, वह केवल तोते वाली रामर रटकर- 'सब रामही राम है' इससे परे कुछ नहीं देखते । पत्रिक मोहके कारण अपनी डायन माता को भी मातृस्नेहसे देखते हैं । वह व्यक्ति सत्यताको देखते व समझते हुएभी असत्यको नहीं त्यागते । प्रत्युत इन विचारोंके व्यक्ति सच्चाईके विपरीत आन्दोलन करते हैं और अपने जैसे स्वभावके व्यक्तियों पर अधिकारभी प्राप्त कर लेते हैं । पर ऐसा करनेसे संसारको इतनी हानि नहीं हो सकती, जितनी उनके सजातियोंकी होगी, यह एक निश्चित बात है । क्योंकि समय बड़ा बलवान है, बड़े बड़ोंका इसने मान मर्दन कर डाला है

यथा—यहिले वैज्ञानिक संसार जिस डाल्टनके परमाणुओंको अछेद्य अमेद्य समझना था, न्यूटन ने जिस गति शील नियमको निर्वेद्य सिद्धान्त पर स्थिर किया था, आज वह क्रक्स नलीने तथा आइन्स्टाइनके सापेक्ष वादने उन्हें गश श्रृंगवत्ही संसारसे उड़ादिया। ऐसे २ बड़े धुरन्धर वैज्ञानिकोंके स्थिर सिद्धान्त जब फालचक्रकी चक्कीमें पिस सकते हैं तो त्रिदोष जैसे काल्पनिक सिद्धान्तकी तो बातही कुछ नहीं कि जिसको दुनियाके १॥ करोड़ आदमियोंमेंसे कुछ लाखही मानने वाले हैं।

प्रत्येक वैद्य इसबातको स्वीकार करते हैं कि हमारा आयुर्वेद प्रयोग विज्ञानके आधारको लेकर आरम्भ होता है और स्थल २ पर प्रयोगोंसे ही काम लिया जाता है। फिर न जाने क्यों, वैद्य आज प्रयोगवादका नाम सुनकर घबराते हैं और आधुनिक प्रयोग-विज्ञान की ओर न तो कदम बढ़ाते हैं, न इसपर विश्वास करते हैं।

पूर्वकालके कठिन प्रयोग मार्गों से नो आधुनिक प्रयोग मार्ग कठिन नहीं, घर बैठे ही सब साधन उपलब्ध हो सकते हैं। केवल थोड़े द्रव्यकी आवश्यकता है, इस समय ऐसे २ उत्तम निगूढ यन्त्र निर्मित हो चुके हैं जिनसे बालकी खालभी उतारी जा सकती है, और जिनके द्वारा तत्वोंका विश्लेषण एक साधारणसा कार्य होगया है। यही नहीं, प्रत्युत ऐमे २ साधनभी प्राप्त कर लिये गये हैं कि जिनके द्वारा प्रकृति माताके रूपका दर्शन भी स्पष्ट होजाता है और ईश्वरीय सामर्थ्य पर्दा छोड़कर सामने दिखाई देने लगती है। ऐसे उपलब्ध समयको पाकर हमारा पिछडना और यही कहते रहना कि जो कुछ पूर्व पुरुष कहगये हैं उसमे

परे न कोई कहने वाला है, न कहेगा । पूर्व पुरुषोंकी कृतिमें बड़ा लगाना है और उनकी उपाजित कीर्तिको नष्ट करना है ।

वास्तवमें बात यह है कि हम सबको माग्यके मरोसे जीवन निर्वाहकरनेकी जो आदत पड़ गई है उसके कारण हम पुरुषार्थ हीन हो गये हैं । इसीलिये इतिहास से सिद्ध है कि हमारी अवस्था उन्नत होनेकी अपेक्षा गिरती ही जा रही है । हम आलसी बन गये हैं, माग्यके मरोसे बैठे रहकर अपनी आत्म शक्तिको खो चुके हैं, इसीलिये कुछ करनेकी अपेक्षा बात बनाना ही अधिक पसन्द करते हैं, और इस समय जो व्यक्ति इस बन्धनको शिथिल करके प्रयोगवादकी ओर अग्रसर होनेकी चेष्टा करते हैं उन्हें विदेशी पद्धतिका अनुयायी, प्राचीन पद्धतिको नष्ट करने वाला, कहकर उसका बहिष्कार करते हैं । और वही उन्नतिमें बाधक बने हुए हैं ।

हम स्थल २ पर बतला चुके हैं, हमारी प्राचीन त्रिदोष पद्धति पूर्णतया अनुमान जन्य है और यह केवल उस समयकी आवश्यकताको निसानेके अर्थ पंचत्ववादके आधार पर स्थिर कर दी गई थी । उस समय कोई प्रायोगिक साधन ऐसे नहीं थे, जिनके आधार पर इसको सिद्धान्त रूप दिया गया हो । इसीलिये इससमय इसकी वास्तविक स्थितिको ज्ञात करके उसमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता दिखाई दे रही है । यद्यपि चिकित्सा करते समय अनुपान' रूपमें प्रत्येक वैद्य बातसे शीत, रुच और पित्तसे उष्ण तथा श्लेष्मसे तर प्रकृतिका निश्चय करके रोगीमें जो प्रकृति बढी हुई होती है, उसके विपरीत द्रव्य या अनुपान व पथ्य

का उपयोग बता कर चिकित्सा क्रम निर्धारित करता है। तथापि इस सरल क्रमको समझने समझानेमें बड़ी पेचीदगीसे काम लिया जाता है। इस परोक्ष ज्ञानके कारण ही पूर्व-कालमें बाग्मट जैसे विद्वानों की तर्कनाने इसके क्रममें और भी अभिवृद्धि कर दी थी। जो वास्तवमें उस समयकी प्रथाका ही दोष कहा जा सकता है, सच्चाई युक्त नहीं। किन्तु अब, अनेक वास्तविक प्राणोंका अनुसन्धान हो चुका है, तथा वातपित्त, कफका रूप तथा शीतउष्ण रूच श्लेष्मका रूप भी अच्छीतरह जाना जा चुका है, ऐसी दशामें शीतरूचके स्थान पर वातका व्यवहार उष्णके स्थानपर पित्तका तथा तरके स्थानपर श्लेष्म शब्दका व्यवहार अमात्मक है। इसीद्वारे अब यथार्थ अर्थ धोतक शब्दोंकोही उनके स्थानपर रखना व उन्हींसे कामलेना उचित प्रतीत होता है।

कई वैद्य पूर्व विश्वास बस पूर्व पक्षकी ओर झुकेंगे और यहीं कहेंगे कि त्रिदोषको तो शास्त्र रोगोंका मूल कारण मानता है, यूनानी वाले भी इसको कारण मानते हैं। पर दोषोंका औषध-प्रकृति व रोग-प्रकृति से कोई सम्बन्ध नहीं। यह भ्रम है। रोगोंके मूल कारणमें स्पष्ट दिखा दिया गया है कि रोग के कारण त्रिदोष नहीं, बल्कि शरीरका विकार व जैवी तथा मानसिक अभिघातादि विकार मूल कारण होते हैं। दोषोंका तो किसी तरह भी रोगोंसे सम्बन्ध नहीं मिलता। यदि इससे वैद्योंका कुछ समाधान भी हो जाय तो उनके हृदयसे यह शंका कभी दूर हो ही नहीं सकती कि—यदि “आयुर्वेदिक चिकित्सासे त्रिदोषको निकाल दिया जाय तो आयुर्वेदका वह प्राचीन चिकित्सा क्रम ही नहीं

रहता, बल्कि सारा का सारा क्रम बदल जाता है ।” त्रिदोष रहित आयुर्वेदिक चिकित्सामें फिर हम किस तरह रोगोंके रूपको समझेंगे ? तथा पदार्थोंमें किस तरह शास्त्र पद्धतिसे गुण स्वभावको जानेंगे । इससे मिश्र रोगावस्थामें द्रव्योंसे रोगोंका सम्बन्ध स्थापक क्रम कोई नजर नहीं आता, सारी पद्धति विमृश्रलित होजाती है । त्रिदोष रहित आयुर्वेदिक पद्धति फिर न तो शास्त्रीय पद्धति रहती है, न वह पूर्व सिद्धान्त । बल्कि प्राचीन ग्रन्थोंको भी छोड़ना पड़ता है । ऐसा समझनाभी भूल है, यह धारणा बिल्कुल निराधार है । हमारी चिकित्सा पद्धतिसे त्रिदोषके निकल जाने पर न तो प्राचीन पद्धति ही बिगड़ती है, न प्राचीन ग्रन्थोंको त्यागने की आवश्यकता है । केवल कुछ साधारण सा विचार क्रम अवश्य बदलना पड़ेगा, और द्रव्योंके गुण, स्वभाव सब वही रहेंगे, हाँ ! कुछ शाब्दिक सुधार अवश्य करना होगा । रोगोंके कारणोंमें त्रिदोष नहीं रहेंगे, प्रत्युत परिस्थिति प्रभावोद्भूत साधारण विकार और जैवी तथा मानसिक विकार यह तीनों कारण रहेंगे । इनमेंसे रोगके लक्षणों द्वारा कारण ढूँढ लिया जायगा । तथा औषध व्यवस्थामें औषधका रोग विपरीत कारी रोग शामक गुण, प्रभाव देखा जायगा । तथा पथ्य या अनोपानकी व्यवस्थाके समय प्रकृतिका ध्यान रक्खा जायगा । बस इस तरह प्राचीन रोगों पर वही प्राचीन योग होंगे, वही पथ्य व्यवस्था होगी । और इस धारणासे परिवर्तनसे आयुर्वेदिक पद्धति सुसंस्कृत होजायगी । वैज्ञानिकीय बन जायगी । तिस पर भी यह सिद्धान्त नया न होगा, प्रत्युत आत्रेय जी की निश्चित स्वातुभूत पद्धति होगी । जिसको हम सर्वथा प्राचीन शास्त्र सभमत

ऋषि प्रणीत मानते हैं। उपरोक्त परिवर्तन यद्यपि एक साधारण सा परिवर्तन है, पर भ्रम वश बड़ा भारी दीखता है। यह परिवर्तन नया नहीं, पूर्व कालमें भी अनेकों इस प्रकारके परिवर्तन इससे भी— भारी २ हो चुके हैं। जिसमें से हम एक दृष्टान्तके तौर पर रखते हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति त्रिदोष ज्वरके होने पर चिकित्सा क्रम निम्न लिखित रीति पर निश्चित करती थी यथा—

ज्वरादौ लघनं कुर्याद् ज्वर मध्ये तुपाचनम्.

ज्वरान्ते रेचनं दद्यात्तत्पश्चात् मौषधम् ॥

यदि वात ज्वर है तो ७ दिन, पित्त ज्वर है १० दिन, श्लेष्म ज्वर है तो १२ दिन प्रथम लघन कराकर पुनः दोषपाचनार्थ क्वाथादि देना चाहिये, तत्पश्चात् रेचन देकर औषधका व्यवहार कराना, ऐसा निश्चित था। पर हम क्रममें देखिये। कितना परिवर्तन हो गया है जब से रसोंका व्यवहार बड़ा, ज्वरावस्थामें अनेक रस, क्वाथ चूर्णोंसे विशेष उपयोगी सिद्ध हुए। वैद्योंने देखा कि रसों द्वारा चिकित्सा करने पर न तो रोगीको कई २ दिन लघन देनेकी आवश्यकता है न दोषपाचनार्थ भिन्न २ प्रकारके क्वाथोंकी। रोगी स्वयम् ही एक सप्ताह तक चारपाई पर पड़ा रहना नहीं चाहता, इन हालतोंमें वैद्योंको उक्त क्रम छोड़ना पड़ा। आज क्या अवस्था है—कि शीत देकर ज्वर चढ़ा, वैद्यको ज्ञात हुआ कि इसे विषम ज्वर है। वह सर्व प्रथम रेचनकी व्यवस्था करता है और अगले दिन ही ज्वराकुश व सुदर्शन चूर्ण आदि देकर ज्वरको

शीघ्र रोकनेकी चेष्टा करता है। लंघन और पावन यह ऊपरके समयकी दो कर्तव्य क्रियाओंका वैध त्याग कर दो सीढ़ी उखलकर रेवन और औषध प्रयोग पर जा पहुंचा। कितना भारी परिवर्तन हुआ। परन्तु, यह परिवर्तन लाभदायी है, गेगीके अनुकूल है। इसलिये प्रवाजित हो गया और वह पूर्वका शास्त्र निश्चित सिद्धान्त अपने आप झुट गया। इस तरहके परिवर्तनसे न तो शास्त्र पद्धति ही बदली, न उसमें कोई त्रुटि आई है। प्रत्युत इस तरह करनेसे या सच्चाईको ग्रहण करनेमें तथा उसके अनुकूल अपनी पद्धतिको बना लेनेमें, हमारे अधिक उन्नति हुई है। इस तरह हमी नहीं कर रहे हैं, मंभार कर रहा है। आज वैज्ञानिक संभार प्रायोगिक जगत्में है जिन सिद्धान्तों पर वह कार्यकर रहा है, करते २ उसमें उसे कोई त्रुटि दिखाई देती है, उसे वह वैज्ञानिक समाजके सामने रखता है। यदि परिवामें उक्त सिद्धान्त त्रुटि पूर्ण दिखाई देते हैं, तो उसे त्याग दिया जाता है, और वह फिर सच्चाईकी ओर क्रमसे अभसर होता है। इस तरह इस एक शताब्दीके भीतर २ नजाने कितने सिद्धान्त बने और वह कालपाकर अपना अस्तित्व खोबैठे। हाँ! इतिहासके पृष्ठोंमें अवश्य उनका नाम रह गया है। इस तरह संभार धीरे २ सच्चाई की ओर अभसर होता चला जा रहा है। जिसको देखकर अनेक दृढ्यानुसी विचारके व्यक्ति जनताको इस भ्रममें डालने की चेष्टा करते हैं कि वैज्ञानिक जगत् का कोई सिद्धान्त नहीं। आज जिसे सिद्धान्तका रूप देता है, कल उसीका खण्डन कर डालता है। यह वैज्ञानिक जगत् वेपेदी का लोटा है, बिना सिद्धान्तके मनगढन्त मार्ग पर भटकने

वाला अज्ञात नामा पथिक है । इसके पीछे किसी को नहीं जाना चाहिये, वरना यह औरों को भी सिद्धान्त रहित बनाकर भ्रम जालमें फंसा देगा । हमारा शास्त्रीय सिद्धान्त, सही सिद्धान्त है । जो हजारों वर्षोंमें अचल और अटल रूपमें व्यवहार होता चला आया है । यदि इसमें त्रुटि होती तो यह कबका भिट गया होता । एमे झूठे तर्क वादसे यह जनता को धोखेमें डालते हैं । वास्तवमें देखा जाय तो इसमें रम्बक मात्र सच्चाई नहीं । वैज्ञानिक जगत् की हमही नहीं संसारके प्रत्येक विचारवान् आदर व विश्वास की दृष्टिसे देखते हैं, और उनके प्रायोगिक अनुसन्धानों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं । रहा सिद्धान्तोंमें परिवर्तन, यही क्यों संसारही परिवर्तन शील है । संसारका एक २ कण सप्त २ में बदलता जाता है । हमारा शरीर हमारा मन तक बदलता रहता है । स्थिर तो कोई चीज न हुई, फिर सिद्धान्त बदल गये तो कौनसी आफत आगई, जरा इस पर विचार तो करो ।

हमने प्राचीन चिकित्सा पद्धतोंका आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से सशुक्त करके जो संशोधित रूप निश्चित किया है तथा जिस विधि द्वारा इन स्वयम् चिकित्सा करते हैं । उस सुधरी हुई विधि पर ग्रन्थोंकी रचना आरम्भ करदी है । पहिली १५०० पृष्ठकी पुस्तक 'सृष्टि-रचना-शास्त्र' जेलमें बैठ कर पूरी कर ली गई है । तथा अन्य पुस्तकें भी शीघ्र ही पूर्ण करके पाठकोंके कर कमलों तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा ।

* परिभाषिक शब्द सूची *

अकाञ्जलिक अम्ल	In Organic Acid
अकाञ्जलिक	In Organic
अन्न प्रणाली	Oesophagus
अनैन्द्रिक	In Organic
अणु	Molecule
अण्डसित	Albumen
अण्डसितोद	Albuminous
अमृत	Vitamine
अवयव	Organic
असजिद	Protid
असजित	Protein
असुर्य	Harmone
अहिफेनिया	Morphia
अहिफेनिन	Morphine
आकाश	Sky या Space
आयतन	Volume
आदि जैव	Protozoen
इक्षोज	Sucrose
ईश्वर	Ether
उत्प्रेरक	Catalyser
उत्पापक यन्त्र	--Heater

उदकज्जलिद	Hydrocarbide
उदजन	Hydrogen
उद्भिदाम्ल	Organic Acid
उद्भिम्ल	Hydroxyl
उद्वायी तेल	Essential Oil
उपहरांग	Chloroplasts
उपमास्तिष्क	Cerebellum
ऊष्मजन	Oxygen
ऊष्मिद	Oxide
ऊष्मूदिद	Hydro oxide
एक शर्कराज	Manosaccharose
एन्द्रिक पदार्थ	Organic Matter
कब्जल	Carbon
कब्जलद्विऊष्मिद	Carbon di-xide
कब्जलेत	Carbonate
कब्जलोदेत	Carbohydrate
कथोल	Catechol
कषायिन	Tannin
कह्वीन	Caffeine
कज्जलाम्ल	Carbolic Acid
कादव	Emulsion
कान्तम्	Magnesium
कितीन	Ketone
कियव	Ferments

क्रियव क्रिया	Fermentation
क्रियव जैव	Enzyme
कीटाणु	Bacteria
कुनैन	Quinine
कुनोलिन	Quinoline
क्लोम	Pancreas
खनिजाम्ल	Mineralic Acid
खुरासायमिन	Hyoscyamine
खुरासीन	Hyosine
गन्धकाम्ल	Sulphuric Acid
गन्धसाम्ल	Sulphurous Acid
गन्धिद	Sulphide
गन्धेत	Sulphate
गोंद	Arabine or Gum
घनत्व	Density
चिम्बकाम्ल	Tartaric Acid
चिम्बोनिकाम्ल	Tartaric Acid Meso
चूनजम्	Calcium
जंगम	Organ
जन-विष	Xanthine
जीवकोष	Cell
जीवाणु	Protozoa
जैव	Microbes
जैव विषीन	Toxine

टिटोनिक्काम्ल	Titannic Acid
ठोस	Solid
तत्व	Element
तन-विष	Synthetic Alkaloids
तपन	Calorie
तमालिन	Nicotine
तिक्तीन	Acridine
द्रव	Liquid
ब्राह्मोज	Glucose या Dextrose
दालचीनीकाम्ल	Cinnamic Acid
दाहक सैधव	Caustic Soda
दाहक पाशव	Caustic potas
दिव्योल	Phenol
द्विशर्करोज	Di-saccharose
दुग्धोज	Lactos
दुग्धाम्ल	Lactic Acid
धृक्स्थल	Carpos Uteri
धतूरेन	Atropine
नवनीतिकाम्ल	Butyric Acid
निम्बुकाम्ल	Citric Acid
नीलधोतरूपत्र	Blue Litmus paper
नैलिका	Iodine
नोनजन	Pluorine
प्रकृति	Temprament

प्रजीवादि	Protaplasm
प्रदाहित	Inflamationery
प्रहर्षण	Irritation
पवन	Nitrogen
पवनियां	Ammonia
पवनेत	Nitrates
पवनाम्ल	Nitric Acid
पच्यलेही	Cayne
परिपच्यलेही	Chyme
परमाणु	Atom
पांशुजम्	Potasium
पाशुगन्धेत्	Potasium Sulphate
पांशु कञ्जलेत	Potasium Carbonate
पांशुबहु गन्धिद	Potasium poly sulphide
पिप्परीदीन	Piperidine
पिपीलमथनार्द्र	Formaldehyde
पिपीलकाम्ल	Formic Acid
पिपील उद्गुष्मिकाम्ल	Formhydroxamic Acid
पित्त	Bil
पौष्टियद	Peptide
पौष्टियन	Peplone
फलोज	Fructose
बहुपौष्टियद	Polypeptides
बहु शर्करोज	Polysachharose

वादाभिकाम्ल	Mandelic Acid
वारारिम्	Barium
बोध तन्तु	Nerbous tissue
भार	Mass
मग्नम्	Manganese
मधुरिकाम्ल	Glycollic Acid
मधुलुम्भलिन	Glycoxoline
मरिचादीन	Pyridine
मांढी	Starch
मायफलांम्ल	Gallic Acid
यवोज	Maltose
रक्तम्	Rubidium
रक्तावयव	Blood Corposcle
रसायनिक परिवर्तन	Chemical Change
रसायनिक संगठन	Chemical Composition
राल	Resin
लवण जन	Chlorine
लवण पूष	Salt Cake
लसिका	Lymph
लेही	Saponification
लोवानिकाम्ल	Benzoic Acid
ब्रह्मणिका	Bromine
वल्कलोज	Cellulose
वसाम्ल	Stearic Acid

वायव्य	Gas
विद्युत् चुम्बकीय शक्ति	Electromagnetic Energy
विश्लेषण	Analysis
विषमुष्टि	Strychnine
विषमज्वरी जैव	Haematozoon Malaria
शरीर क्षय	Katabolism
शरीर क्षमता	Immunity or Resisting Power
शरीर पूर्ति	Anabolism
शर्करा	Seccharine
शक्ति	Force
शृंगि	Aconitine
श्यामम्	Caesium
शर्करा	Carbohydrates
श्लेष्म	Mucous
शैलिका	Silicon
शोरकाम्ल	Nitric Acid
शोरसाम्ल	Nitrous Acid
मनकोना	Cinchona
मनकोनी	Cinchonine
समकृनोलिन	Iso Quinoline
सन्धान	Fermentation
सन्धानी जैव	Enzyme

संग्राहक कोष	Tissue
स्नायु	Nerve
सम्बेदक तन्तु	Gustatory cell
स्नायु मण्डल	Nervous System
स्फटकी करण	Crystallisation
स्फुरिकाम्ल	Phosphoric Acid
स्फुरिसाम्ल	Phosphorous Acid
स्फटिकम्	Aluminium
स्फुर	Phosphorous
स्नेही	Hydro Carbide
सामर्थ्य	Energy
सिरकाम्ल	Acetic Acid
सुराबीज	Yeast
सुरासन्धानी	Yeast Zymose
सुषुम्नानी नाडी	Spinal Cord
सैधकज्जलेत	Sodium Carbonate
सैधजम्	Sodium
हरांग	Chlorophyll
क्षय पूर्ति	Anabolism
क्षारविद	Alkaloid
क्षय-पूर्ति-वृद्धि	Metabolism
ज्ञान-तन्तु	Nervous Tissue

* शुद्धि पत्र *

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
चिकिस्ता	चिकित्सा	३	१४
अल्पायुशो	अल्पायुषो	६	६
कलियुगाश्चा	कलियुगश्चा	६	१२
प्रवक्षामि	प्रवक्ष्यामि	६	२२
प्रमाणिक	प्रामाणिक	८	३
सार्व्यै संख्यात्	सार्व्यै प्रपञ्च सख्यात्	८	२०
वह्निवेश	वह्निवेशः	८	२१
वार्षेविद	वोपविद	११	७
कारणको	कारणका	११	१२
पुष्टी	पुष्टि	१३	२
शक्तियों	शक्तियों	१३	७
पुनस्त्व	पुस्त्व	१६	२१
उज्ज्वलता	उज्ज्वलता	१८	१४
स्वभावसं	स्वभावमे	२०	२३
सस्तात्मक	सत्तात्मक	२१	४
रहे	हो	२१	१२
सपटिन की जगह पवन पड़े		२२	९
जलान्तर्ग	जालान्तर्ग	२२	२०
परमाणु स	परमाणु, स	२२	२१
असरेणु	असरेणुः	२२	२२

प्रशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
श्रोत स्पर्शन मूलम्	श्रोतस्पर्शनयोर्मूलम्	२७	१३
तत्त्व वायव्य वेगमे	तत्त्व वेगसे	२८	१६
पृथ्वी तत्त्वों	पृथिवीमें तत्त्वों	३५	७
सैधमम्	सैधजम्	३५	१४
मग्नम्	मग्नम्	३५	१४
नासाबोध	नासाके बोध	३७	६
अपोक्षित	अपोक्षित	३८	२३
वह तो	यह तो	३८	१०
शब्द	शब्द	३६	११
शुष्का शरीर	शुष्कः शरीरे	३६	१७
चेतनाषष्ठा	चेतनाषष्ठी	४०	४
ईश्वर	ईश्वर	४२	२५
प्रजीवनादिकी जगह	जीवन पट्टे	५१	११
जीवकोषोंकी	जीवकोषकी	५२	१०
श्यामता	श्यावता	६६	८
जातिष्ठु	जातिष्ठु	६६	१७
रूपआने	रूपमें आने	७१	२
शुणोंका विवेचन शीर्षक		७१	४
उसमें	उससे	७२	१४
सह धर्म है	सहधर्मी है	७३	२१
चले जाते हैं	चला जाता है	७४	७
पित्त प्रणव	पित्तके मिश्रण	७५	६५
है पित्त	है फिर पित्त	७६	१२

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
श्लेष्मके स्वरूप	श्लेष्म रूपके	७८	२
इनमें	इसमें	८०	६
से जनन	संजनन	८०	१४
इयङ्गील	इयङ्गोल	८२	६
रक्तने जाल	रक्तके जाल	८२	२०
रक्त की	इनकी	८३	७
कष्ट न उठाया	कष्ट उठाया	८३	६
सकथनी	सक्थनी	८३	१७
वायु कहा या माना	वायु ही माना	८६	१६
रूप अच्छी	रूपको अच्छी	८७	५
विकार	विकारी	८८	३
बनै पतलाया	बनै या पतला बनै	८८	४
चाहे कुछ सही	चाहे सही	९०	१७
अनेक उक्त	अनेक अवयव उक्त	९१	२४
स्वास्थ्य	स्वास्थ	९३	१५
परित्याज	परित्यक्त	९३	२४
कई कई कर्मज	कई कर्मज	९४	२४
अवोर्ध्व	अधोर्ध्व	९६	८
श्लेष्म भी	श्लेष्मकी भी	९६	१०
आघातित	आघातित	९७	१६
शिखाका	शाखास्कन्धका	१००	२०
अभिवात	अभिघात	१०१	१०

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पांक्त
जाना जो	जाना है जो	१०२	५
यह पित्त	न यह पित्त	१०२	८
कंठशोथ मुखशोथ	कंठशोष मुखशोष	१०२	२३
शर्करा	शर्करा	१०३	२०
की स्वल्पता	की विशेषता	१०४	६
अजीर्ण	अजीर्ण	१०४	२१
सिद्धान्तिक	सैद्धान्तिक	१०६	२०
पसार	प्रसार	१०६	१०
होता है	होताथा	१११	१४
वृद्धावस्थामेंभी	वृद्धावस्थाभी	११२	२१
का	को	११३	४
अग्निमें	अग्निसे	११४	४
पाच भूतोंसे	द्रव्योंमें के बाद पड़े	११७	६
रस	रस हैं	११७	१३
पित्तके	पित्तको	११८	११
क्वक्चक आगे	। की बजाए—चाहिये	११६	१६
दोष	दोष के	१२१	१
शयन	शमन	१२१	२३
रसाकों	रसोंकी	१२४	६
बाधन्तुमें	बोधतन्तुओं में	१२४	१३
बोधा अंकुरोंकी	बोधांकुरोंकी	१२४	२०
स्यादका	स्वादका	१२४	२१

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पङ्क्ति
धातक	धातव	१४२	१३
बनते	बनाते हैं	१४३	४
सख्या	सख्या	१४४	४
वर्गस	वर्गमे	१४३	१५
घुमिमदशा	घुलितदशा	१५३	२१
पाश लवण	पाशु लवण	१४३	२३
चटपटाइट	चरपगाइट	१४४	१५
चटपटाइट	चरपराइट	१४४	१६
करके हममें छिपा	करके छिपा	१४४	२१
पर इस समय	इस समय	१४५	६
कट्टपारीय	कट्टसारीय	१४५	६
रसायनिकशास्त्र	यह रसायनशास्त्र	१४५	१४
चार विद्वे	चारविद्वेके नामसे	१४५	१४
इन्हों	इन्हें	५४५	१८
जिने भी	जितने भी	१४५	१६
—	यथा	१४५	२२
करत हैं	करत हैं	१४६	१६
ऐसे हैं	ऐसे हैं	१४७	१७
कुछएकी	कुछएकी	१४८	२
तन-बिषके या	तन-बिष या	१४८	१२
मीठातेलिया	मीठातेलिया	१४८	१७
इसक	इसके	१५०	२
पिपाल	पिपील	१५०	१२
सम्बेदक	सम्बेदन	१५२	११
जहा	जहा	१५२	२०
जिह्से	जिह्वासे	१५२	२१
संकोच	संकोचक	१५३	१

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पङ्क्ति
धन्वन्तरर्मतम्	धन्वन्तरर्मतम्	१५५	१७
गुणोंको	गुणोंकां	१५७	२
रुचं	रुच	१५७	४
भिषेक्	भिषक्	१५७	१५
गुर्वराद	गुर्ववादि	१५७	१८
०१६	०१६	१६२	१४
२२४	२२४	१६२	१५
३६३	३६३	१६२	२३
द्रव्योंको	द्रव्योंकी	१७१	३
है	है	१७२	१६
परिपाक	परिपाक	१७३	१६
देते हैं	देते हैं	१७४	४
उमके	उसको	१८०	१४
वर्गों कारण	वर्गों कारण	१८१	६
स्फुट	स्फुर	१८१	२०
विषदन्द	विषदन्त	१८४	१
हमारे माने	हमारेसामने	१८५	११
मधुऊष्मलिन	मधुऊष्मोलिन	१८७	१२
वचनेका	वचाने का	१८८	१२
अत्रिय जी	अत्रेय जी	१८८	२०
अव्यस्ति	अव्यवस्थित	१८९	२३
कारण	करण	१९०	१४
आदि अनेकों	आदिके अनेकों	१९०	१०
आमपाय	अभिप्राय	१९३	६
प्र दुर्भव	प्रादुर्भूत	१९४	७
नृ नन्धानृनृयामः	नृनान्धानृनृयामः	२०३—२	

